

સુવાગ્ધના

પૃ. ૧ હ

લુન, ૧૯૧૬

અંક ૨ જો.

દિશ દિશ રામ

એનાં ભાગ્ય ભલાં રે ;

જેને રામ મળ્યા—ધ્રુવ ૦

ત્યાં ત્યાં “હું” ત્યા પ્રિયતમ નહોતા :

“હું”જ મેંહીં પિયુ ઘટ ઘટ વ્યાધ્યા ;

વર મરતાં ઘર ઉજળ્યા—એનાં ૦

“હું” ફેંકી ગઈ પ્રેમનગરમાં ,

પિયુ પ્રમંગે પડી શયનમાં ,

પ્રણયહૃદય ઉજળ્યા—એનાં ૦

કમ' સુંદરી બાળી નાખુ :

આંખ ઉઘાડી પ્રિયતમ આંખું :

ભરમ નહેમ'ગો ટળ્યા—એનાં ૦

ગોધી ગોધી ને ઉમર ગુમાવી ,

ઘડે ભીનર અંખી ઘઈ આવી ,

દિશ દિશ રામ મળ્યા—એના ૦

હંસજ્યોતિ

ભક્તિસ્વરૂપ

ભક્તિ સામાન્ય વસ્તુ નથી, તેથીજ સધળા “ભક્ત” થઈ શકતા નથી. ભક્ત હોવું એ ભગવાનની કૃપા ઉપર નિર્ભર છે. જે મનુષ્યના હૃદયમાં “કોમળતા” નથી, તે ભક્તિની પ્રાપ્તિ કરી શકશે નહીં — તેને મારે ભક્તિ અર્પિત છે. જેમ Fine Arts સર્વ મનુષ્યોના બાળમાં તેમ “ભક્તિ” સર્વના બાળમાં નથી હોતી. “ભક્તિ” કોમળ હૃદય આહે છે, કઠોર હૃદયનો માણસ ભક્તિ ઉપર શ્રદ્ધા નહીં કરે, અને તે હૃદયમાં ભક્તિ ઉત્પન્ન થશે નહીં. હૃદય સ્વાભાવિક રીતે તો કોમળ હોય છે, પરંતુ અનેક કારણોથી તે કઠોર થઈ જાય છે, અને આવું કઠોર હૃદય ભગવત્કૃપાથી આગર સદૃશર સમાગમથી કોમળ થઈ જાય છે. તેથી જો એવું ચાહના હોય કે ભક્તિદેવી મારા પર કૃપા કરે તો તેને સદાય આસ્થામાં રાખવાનું છે કે હૃદયની કઠોરતા દૂર કર્યા વિના ન તો “ભક્તિ” મળી શકે છે કે ન તો “ભક્તિરુપ” પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. કુતર્ક, કુસંગ, દુરાચાર વગેરેથી કઠોર થયેલા હૃદયને કઠોર વસ્તુઓથી મુક્ત કરી સરળ બનાવવું જોઈએ. હૃદય સરળ ગન્યું જોડે ભગવત્કૃપાથી ભક્તિનો આપો આપ ઉદય થાય છે અને “ભક્તિ-સત્તા”નો અંકુર ફુટવા માંડે છે.

હૃદયને કામળ કરવાનું કેવળ એકજ સાધન છે ને તે “હરિનામ.” હરિનામની મધુરતા ને કામળતા બતાવવાની શું આવશ્યકતા છે? શ્રીકૃષ્ણનું મધુર નામ, એ પ્રિયવરનું મુખમધુર નામ, એ પોતે પોતાની મધુરતાનું પ્રમાણ છે. એક વાર “હરિ” કહો, તમને મધુરતાનો અસ્વાદ મળશે. “હરિનામ” વગ્ગ જેવા કઠિન હૃદયને પણ પુષ્પ જેવું કામળ કરી દે છે.

જગતમાં જેટલા ધર્મ છે — એકાદ બાદ કરીએ તો — તે બધામાં બકિતનું પ્રધાનપણ છે, સર્વમાં “પ્રેમ” છે: કાંઈમાં વધારે પ્રમાણમાં, તો કાંઈમાં ઓછા પ્રમાણમાં એ જુદી વાત. ભગવાન જેડે આપણો મંબન્ધ નેડવો — આ ભગવદ્બકિતની પરિપક્વતાનું લક્ષણ છે, આજ બકિતનું ઉચ્ચ પ્રાપ્ય છે. ભગવાનને “પ્રિય” “પ્રજુ” “પિતા” કહેવામાં બકિતને જે આનંદ આવે છે, તેવો જ્ઞાનીઓને “સોહમ” કહેવામાં આવતો નથી, આવી શકતો નથી. “ઈસા” વાત્સલ્યરમના ઉપાસક હતા, “મહમ્મદ” સખ્ય રસથી ભગવાનની ઉપાસના કરતા હતા, જે કે એમની ઉપાસના ભારતના જેવી “શુદ્ધ ભાવમયી” નહોતી — છતાં તેમાં બકિતનો ઘણો અંશ હતો. આથીજ બકિત સર્વાકર્ષણીય છે.

હૃદય કામળ થયા પછી મનુષ્યના હૃદયમાં આ સ્વાભાવિક પ્રશ્ન ઉડે છે કે — તે કોણ છે? — અને ભગવાનની સાથે તેનો શો સંબન્ધ છે? આ અવસ્થા ઘણી મોડી આવે છે. ઇશ્વરની જેડે “રાગ-પ્રજા”નો સંબન્ધ માનવો એ પહેલી સીડી: ભગવાન પ્રત્યે જેવા પ્રકારનો જીવનો પ્રેમ અધિક થતો જાય છે, તેવા પ્રકારનો મંબન્ધ તે ગ્રહણ કરતો જાય છે. તેની ઉપાસના પ્રમાણે તે ભગવાનને “પિતા-સખા-પ્રિય” સમજે છે. જ્યારે આમાંથી કોઈ ભાવ પરિપક્વ થાય છે, ત્યારે મનુષ્ય ભગવદ્બકિતના પરમ મુખની યામિ કરે છે. આનું નામ “મધુર ઉપાસના.” “સંબન્ધ તત્ત્વ” એ ઘણી ગહન વસ્તુ છે, એને માટે સમયની આવશ્યકતા છે.

ભગવાનની જેડે સંબન્ધ બે પ્રકારે થાય છે, એક ઐશ્વર્ય સહિત — બીજો ઐશ્વર્યરહિત. જેને ઐશ્વર્યભાવથી ઉપાસના કરવી હોય તેને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના “હારિકા-રૂપ”ની ઉપાસના કર્તવ્ય છે, જેને ઐશ્વર્યરહિતભાવથી ઉપાસના કરવી હોય તેને પ્રજ્ઞના શ્રીકૃષ્ણની ઉપાસના કર્તવ્ય છે. ઐશ્વર્ય શૂન્ય એટલે “અંબમશૂન્ય,” પરંતુ આ ભાવ ઘણો દુર્લભ છે. ગોપબાલક મંજમાં શ્રીકૃષ્ણને એમના સખા તરીકે સમજતા હતા, એમના ચિત્તમાં .

અર્થભાવ નહોતો. તેઓ કીકૃષ્ણના ખમા ઉપર ચઢવામાં કાંઈ પણ પ્રકારનો શોચવિચાર કરતા નહીં, આજ મનનો શુદ્ધ ભાવ. આવા ભાવમાં બધાનો અધિકાર હોઈ શકતો નથી.

ભગવાનની આ અદ્વિતીય મધુર ઉપાસના આગળ બીજી વાતો તુચ્છ લાગે છે. ભક્ત એટલા માટે મોક્ષ માટે વ્યાકુલ થતો નથી. અને શા માટે થાય? સુકિત કરતાં હનરગણો આનંદ એને ઉપાસનામાંથી મળે છે. ભક્તિનો આનંદ ભક્તિમાં છે, તે જગતમાં બીજે ક્યાંય નથી. મધુરધર્મની મધુરતાનું આસ્વાદન ભક્ત કરે છે, એને જે આનંદ હોય છે તે એનેજ પૂછે. જેણે ભગવાનને હૃદય દીધું નથી, જેનું હૃદય કોમળ નથી, એના ભાવમાં એ સુખજ નથી. અસ્તુ !

વૃન્દાવન ૩

શ્રીગૌરચરણ

આપણી આર્થિક સ્થિતિ

૫૦૦ વર્ષ ઉપર હિન્દુસ્તાન ધણો જ સમૃદ્ધિવાન દેશ હતો. ઉત્તેજ, વેપાર અને ખેતીની આળાદીને લીધે તેમાં પરાપૂર્વથી દ્રવ્યનો મંચય થતો આવતો હતો. મહમદ ગીઝની, તૈમુર, અહમદશાહ અબદલી, નાદીરશાહ વગેરે ચઢાઈ કરનારાઓની લૂટથી પણ તેની આર્થિક સ્થિતિ પર નહીં જેવી અસર થઈ હતી. હિન્દુસ્તાનના દ્રવ્યથી લોભાધને જ આ લોકોએ હિન્દ ઉપર ચઢાઈઓ કરી હતી. એક બાબત એ ઇતિહાસકારો હિન્દુસ્તાનની ગત સમૃદ્ધિના આશ્ચર્ય ખમાડે તેવા હેતુઓ આપે છે, તે બીજી બાબત એ વિદેશી અન્યકારો તેમ જ મીશનરીઓ હિન્દની હાલની ગરીબાઈ તરફ શોક દર્શાવે છે. હિન્દુસ્તાનમાં જ્યાં જ્યાં નગર નાંખીએ ત્યાં ત્યાં ગરીબાઈ દાહિગાયર થાય છે. આપણે આ વધતી જતી ગરીબાઈનાં કારણોનું મક્ષિમ અવલોકન કરીશું.

દરેક દેશની આબાદી માટે-અને મુખ્યત્વે ઠીકને કદમતી ૧૦૦

આથી ભરપૂર એવા હિન્દ માટે-વેપાર, ઉદ્યોગ અને ખેતીનો વિકાસ સરખા પ્રમાણમાં થવો જોઈએ.

આપણે પશ્ચિમના દેશોના મંબન્ધમાં આવ્યા તે અગાઉ આપણે વેપાર, ઉદ્યોગ ને ખેતી આબાદ હતાં. ઇ. સ. પૂર્વે ૩૦૦૦ વર્ષ ઉપર હિન્દુસ્તાન ઠેક બાબીલોન સાથે વેપાર કરતું હતું. હિન્દુસ્તાન જોડે વેપાર કરતા અને તર્વગર થતા બીજા દેશોને જોઈ, યુરોપમાં અનેક વેપારી કંપનીઓ સ્થપાઈ અને આમ પોર્ટુગીઝ, વલંદા, ઈંગ્લેન્ડ અને ફ્રેન્ચ લોકો વેપારાર્થે આપણી જોડે જોડાયા. પશ્ચિમમાં જેમ જેમ નવી શોધો થતી ગઈ અને યંત્રોનું બળ વધતું ગયું, તેમ તેમ હિન્દુસ્તાનમાંથી તૈયાર માલને બહાર કાઢી માલ યુરોપમાં જવા લાગ્યો, અને તેજ કાચો માલ યુરોપથી તૈયાર થઈ પાછો અહીં આવવા લાગ્યો. હિન્દુસ્તાનમાં યાંત્રિક શોધો થયેલી નહોતી. અને યંત્રોથી તૈયાર થયેલો માલ હાથથી બનેલા માલ કરતાં મરતો મળવા લાગ્યો. આથી પરિણામ એ આવ્યું કે હિન્દના માલની ખપત જોડી થતી ગઈ અને તેના એક પછી એક ઉદ્યોગો બાગી પડવા લાગ્યા. વેપાર મંદ પડ્યો અને ઉદ્યોગોથી ભરણપોષણ બંધ થતું હોવાથી કારીગર તેમજ મજૂર વર્ગ ઉદ્યોગો છોડી ખેડૂતો બન્યા ને ખેતી કરવા લાગ્યા. આથી ખેતી ઉપર લોકોનો આધાર વધવા લાગ્યો ને ખેતી આજીવિકાનું સાધન થયું. અને પાકનો આધાર મુખ્યત્વે કરીને વર્ષાદ ઉપર હોવાથી એકાદ ચોમાસુ નિષ્ફળ જાય છે તો હજારો લોકો બૂખમરાની સ્થિતિ ભોગવે છે.

દેશના ઉદ્યોગોને આશ્રય આપવા અને રક્ષણ કરવા જરૂરની, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, જાપાન જેવા સુધરેલા દેશોએ બહારથી આવતા માલ ઉપર જકાત નાંખી છે. પરંતુ ઇંગ્લંડ જે એક વખત એવી જ વેપારી નીતિને અનુસરતું હતું તે પોતાનો વેપારી સ્વાર્થ હોવાથી હિન્દુસ્તાન માટે એમ થાય એવું ઇચ્છતું નથી. ઉપજના માટે ન્યારે સરકારે બહારથી આવતા રૂના બનેલા માલ ઉપર કડ્ડે ટકા જકાત નાંખી ત્યારે બહારનો માલ હિન્દમાં બનેલા માલ કરતાં મોંઘો ન પડે તે માટે હિન્દની મીલોમાં બનતા રૂના માલ પર પણ કર નાંખ્યો. આવી રીતે હરિદ્વાર ને ઉદ્યોગોની ખીલવણી માટેની સ્થિતિ ધણી જ કઠન હોવા છતાં આપણે ધણું કરી શકીએ એમ છે. જો દરેક હિન્દુસ્તાન સ્વદેશી માલ વાપરવો એવો પોતાનો ધર્મ સ્વીકારે તો આપણે ધણા નિરાધાર ને કામ વગરના માણસોને ધંધે લગાડી શકીએ.

આથી ઉદ્યોગો વધશે, નફો અહીં રહેશે અને એકલી ખેતી ઉપર આધાર રાખી બેસી રહેવાનું નહીં બને. સ્વ. દિ. બા. અંબાલાલ સાકરલાલ કહેતા કે તમે એક રૂપિયાની સ્વદેશી વસ્તુ લેવાથી તમારા એક દેશી ગરીબ બાઇની એક દિવસની ખોરાકી પૂરી પાડે છે.

જો ખેડૂતોની સ્થિતિ માટે આપણે જાણવું હોય તો આપણે સ્વ. મી. ગોખલેના કથનને યાદ કરવું પડશે. તે કહેતા કે ખેડૂતો પર મહેસુલનો બોજો એટલો બધો પડે છે કે ખાધા વગેરેનું ખર્ચ બાદ કરતાં તેમની પામે બાએજ કાંઈ બચત રહે છે. આટલાથી બમ થતું નથી. આ ઉપરાંત તેમની સતત મહેનત પછી પણ તેમને ખાધા વગેરેના ખર્ચ માટે દેવું કરવું પડે છે. આથી ખેડૂતો દેવામાં ને દેવામાં હુણતા જાય છે. પ્રાચીન કાળમાં જેનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હોય તેનો જ અમુક ભાગ રાજાઓને આપવો પડતો ને તે પણ જેમ મી. રોમેશચન્દ્ર દત્ત કહે છે તેમ તેની ઉપજના પાકના ૬૦ થી ૬૫ ભાગ સુધી જ.

મુંબઈ હાલિકામાં તેમજ અન્ય પ્રાંતોમાં સારા વર્ષોમાં પણ કર આપવાની તેમજ કુટુંબનું બરણુપોષણ કરવાની ખેડૂતોની સ્થિતિ નહીં ડોવાથી, પાક થયા પછી તેઓ શહેરોમાં જાય છે ને મજૂરી કરે છે. ધણા તો કેટલાક માસ સુધી ઉધારે લાવેલી રકમ ઉપરજ ગુજારે કરે છે. કાનપુર પાસેના એક ગામડાનો હેવાલ આપતાં મી. રીસન્ટ કહે છે કે ત્યાં ખેડૂતોનાં ૩૫ કુટુંબ છે અને તેમાં રહેનારાઓની મંખ્યા ૧૭૧ની છે. ખેતીનું ખર્ચ કાઢતાં તેમની પાસે રૂ. ૨૫૯૦ બચ્યા હતા, તેમાં એકલા ખોગક માટે રૂ. ૩૬૭૮ જરૂરના હતા. આથી ૬૨ વર્ષે રૂ. ૧૦૮૮ની ખાદ પડતી! આવા ધણા દાખલાઓ મળી આવે તેમ છે. માટે ધણા વિચારકોનું માનવું છે કે સરકાર રેલ્વે પાછળ મોટો ખર્ચ કરે છે તે કમી કરી નહેરો. માટે સારી રકમો વાપરે તો ગરીબ ખેડૂતોને ઘણો લાભ થાય.

સ્થિતિ આવી હોવાથી ખેતીની સુધારણા માટે અને ઉદ્યોગોની ખીલવણી માટે સરકારે તેમ હિન્દવાસીઓએ ધણાજ ચોંકતા ઉપાયો ગોળવાની જરૂર છે. દેશની આબાદી અને સુખશાન્તિ ઉપર ખીજી સુધારણાઓનો આધાર રહેલો છે. કાળનું આ એક શુભ ચિહ્ન છે કે દેશના હિતચિન્તકોની દષ્ટિ આ તરફ વળી છે ને સારી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કેમ થાય એને માટે ચોતરફ વિચારો ચાલી રહ્યા છે.

મોગીલાલ શાહ.

ગુણ સંગીત

આ લોક અને પરલોક એમ અનેક દેવી ભૂમિદાઓમાં રહેલું દૈવી સંગીત એ જ બ્રહ્માંડનો આત્મા છે. વિશ્વમાં કોઈક અગમ્ય સ્થળેથી ધ્વનિનો આ ચમત્કારી મંવાદ અનન્તરીતે વિપ્રત થાય છે. તેમાંથી જ ચંદ્રની વસ્તુઓ પેદા થઈ. પૃથ્વી અને સર્વ તારાઓ, ઉપરનું વિશાલ આકાશ અને નીચેના મમુદ્રની ઊંડી ગુહાઓ, સર્વ કંઈ જે નામગ્યાત્મક છે, ને બધું તે અવૈદિક મંવાદ અને સંગીતનું પરિણામ છે.

તે મંવાદ યા ધ્વનિ ક્રિપાદક અને રક્તિવાળો છે. ધણા અનુભવા પણ આ સાબિત કરી આપે છે. આપણે કોઈ વાદ્ય ઉપર રેતી પાથરીએ અને થડી જે તેની ઉપરના તાર છંછેડીએ તો આપણને જણાશે કે પાથરેલી રેતીનાં રજકણો હાલવા માંડે છે, ફરે છે ને આકારમાં ગોઠવાય છે: કંઈક આવી જ રીતે યદ્ધિઓના સુંદર મંગીતમાંથી બધાં દસ્યો થયાં.

જે જે કંઈ સુંદર અને ચમત્કારી છે, તે વિશ્વમંગીતના મંવાદમાંથી આવે છે. મનુષ્યના આત્મામાંથી સૌથી ઉત્કૃષ્ટ ભાવો અવાગ્નના પ્રભાજીવર મૂરોમાં-એટલે કે કાલ્પરૂપે બહાર આવે છે. મધુર મંગીત જ આપણને મોહ પમાડે છે, આકર્ષે છે, અને શાન્તિ આપે છે. આપણી શ્વામેશ્વાસક્રિયા નિયમિત આવે છે; તેમ જ આપણા હૃદયના ધ્વજકારા પણ. આખા વિશ્વનો ધર્મ નિયમ અને સંવાદ છે. ભરતીનાં ચદ-કિતર પ્રમીત હોય છે. ચંદ્રની તથા સૂર્યની યાત્રા ઠાળના સમકાલીન અંતરથી નિયમિત હોય છે, આકાશના તારાઓ મંવાદમાં તાલ આપે છે, સર્વ કંઈ વિશ્વમંગીતના પૂર્ણરૂપલક્ષણમાં ગતિ કરે છે.

જેમ જેમ આપણે પરમાત્મા એટલે કે બ્રહ્માંડના આત્માની સમીપ નજીએ છીએ, તેમ તેમ આપણે વધારે ને વધારે આત્મશાન્તિ પામીએ છીએ; ફરત અને મનુષ્યગત ક્ષાયે સંવાદમાં રહીએ છીએ. ઇતિહાસકારો કહે છે કે સરકરી દુકમ થતાની સાથે જ સિપાઇઓ નિયમમર દારમાં તરત જ ગોઠવાઈ જાય છે, પરંતુ સાગ નરમાની પરીક્ષા માણુએ પોતાનાં પગલાં

કેવી અનિયમિત રીતે ગાઈવે છે એ ઉપરથી થઈ જાય છે. આ ઉપરથી જણાય છે કે જેઓનું નૈતિક બળ વધારે ક્ષીણ હોય છે, તેઓને માટે જ દારમાં નિયમસર ગાઈવાવાનું ઘણું અઘરું થઈ પડે છે. સંગીત અને ધ્વનિમાં કેવી ચમત્કારી અને ગૂઢ શક્તિ રહેલી છે તે એક ખીજ બાબત ઉપરથી પણ જણાય છે. પૂલ ઝાળંગવાનો હોય છે ત્યારે સિપાઈઓને દાર તોડવાનો હુકમ કરવામાં આવે છે. દારણે “Left-right, Left-right” આ શબ્દોનો મંવાદિત અવાજ જે ઉચનીચ થતાં હજારો પગલાં સાથે નિયમિત પણે ઉત્પન્ન થાય છે, તેનાથી એવાં તો ભયંકર આંદોલન ઉદ્ભવે છે કે મજામુતમાં મજામુત અને હાલની પદ્ધતિથી તૈયાર થયેલો બારે લોખંડનો પથ સુદ્ધાં તેનું બળ જીલી રાખવાને શક્તિવાળો નથી, એવું એનું બળ દરેક પગલા સાથે વધતું જાય છે—તેથી એવા શક્તિવાળા અને માપવાળા અને નિયમિત થયેલા અવાજની ચમત્કારી સત્તા હેઠળ પણ પડી પડે છે.

સંવાદની ગુણશક્તિનો બીજો દાખલો મિતાર ઉપરથી મળુમ પડે છે. ધારો કે ૭ કે સાત મિતારની ઊંચામાં ઊંચા અવાજની ચાવીઓ ચઢાવવામાં આવી છે, તે એવી રીતે કે દરેક વાદ્યની ચઢાવેલી ચાવીઓમાં ફેર રહેલા નથી; અને પછી એક વાદ્ય ઉપરના સૂર હંમેશાવામાં આવે છે. તો એવું બનશે કે સર્વ બાકીનાં વાદ્યોના તાર ઝણઝણી રહેશે અને આપો આપ સમાન ધ્વનિનો પ્રતિધોષ કરી રહેશે.

એક જડ સિતારમાં સંવાદની ચાવી શક્તિ હોય છે. આ શું સાબિત કરે છે? આ મનુષ્ય હૃદયમાં રહેલી સૌથી મહાન ચમત્કારી અને ગુણ સંવાદિતપણાની શક્તિને પૂરવાર કરે છે—હૃદય બ્યારે પોતાનો પ્રેમ અન્ય હૃદયોને આપે છે ત્યારે તે હૃદયો પણ પ્રેમનો પ્રતિધ્વનિ કરે છે. તેટલા માટે જ હૃદય સર્વ મનુષ્યજાતિ અને પરમાત્મા બોડે આત્માના એક સૂરમાં હોય છે; બ્રહ્માંડમાં બાપી રહેલા આત્મા અને અસંખ્ય સૃષ્ટિઓમાં ગુંથ રહેલા સંગીત-મય ધ્વનિ બોડે એક તાલમાં હોય છે; સર્વ પ્રાણીઓ પ્રત્યે પોતાના અપરિમિત પ્રેમને સંવાદની ગુણશક્તિમાં વડાવે છે; તે સર્વ ઠેકાણેથી—સર્વ માનવ હૃદયોમાંથી પ્રેમનો પ્રતિધ્વનિ મેળવે છે. કેવી રીતે?—જેમ એક સિતારના તારનો રજકાર અન્ય તારોને પ્રતિધ્વનિત કરે છે તેમ. કારણ કે દૈવી સંગીતના તે અધોક્ષિક રાજ્યમાં શાન્તિ હોય છે—ત્યાંથી તે ગુણ અવાજને ઉત્તેજે છે જે આમ મનુષ્યહૃદયના ઊંડા ગુણમાંથી પ્રેમનો સૂર જાગ્રત થાય છે,

ને તમે તમારા અંતરના ગુણ પ્રદેશમાં જઈને ત્યાં પેરમાં-
ચેતનાનો પરમાન્દ બોલવો, તો તમે સર્વ મનુષ્ય જાત સાથે પણ આત્મ-
સંવાદમાં હોશો. તમારે આહુતું બેઠાં. કારણ કે પ્રેમ એજ સંવાદ છે
અને સંવાદ એ નિયમિતતા ને પૂર્ણતા પામેલું ધ્વનિમય ડોલન છે અને
પૂર્ણતા પામેલું ડોલન તેજ ગુણ સંગિત છે. સૃષ્ટિઓમાં શુંજ રહેલું અસૌકીક
સંગિત ને સંવાદ તેજ પ્રજ્ઞાંડનો આત્મા. પરંતુ આ બધાનું સત્ત્વ
અને તેની પાછળ રહેલી શક્તિ તે સંવાદ પામેલો પ્રેમ છે.

વનમાળી..

માલતી

(૨)

એ વરસ પસાર થયાં. દરેક માણસની જીંદગીના કાર્યોના પ્રસાદથી આ
વર્ષો સાચત સુખી નીવડ્યાં છે

તરેહવાર જાતની વસ્તુઓથી દીપી ઉઠેલા દીવાનખાનામાં કુમુદ પોતાના
પતિ સાઈ પાન બનાવતી આરસપહાણના બનાવેલા મેજ પામે આવેલા
પવંગ ઉપર બેઠી હતી. તેની બાજુમાં બીજા પવંગ ઉપર સુરેન્દ્ર સંસ્કૃત
“રત્નાવલી” નાટક વાંચતો, પોતાની બાર્યાને તે જરોળર સહમજાવતો બેઠો
હતો. જો કે સુરેન્દ્ર ઇંગ્લાંડ જઈને આવ્યો હતો તોપણ તે પોતાની સંસ્કૃત
ભાષા કદીપણ બૂલ્યો નહોતો. કુમુદ પાન બનાવવાનું કાર્ય પૂરું કરી અને
હાથ ધોઈ નાંખી ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવા લાગી. પણ સુરેન્દ્ર તેને વખતો વખત
સવાંચ પૂછતો : “કુમુદ, માલતી ક્યાં છે ? તે અત્યાર સુધી રત્નાવલી
સાંભળવા કેમ આવી નથી ?”

કુમુદે પોતાના મનોવિકારને કંઈક સમાવી નમ્ર અવાજે કહ્યું, “ત્યારે
હું તેની પામે જઈ બોલાવી લાવું ?” સુરેન્દ્રે કહ્યું, “કાંઈ ફીકર નહીં ;
તે કાંઈ ઠેકાણે કુલો ચુંટતી હશે અગર તો પોપટને બોલતાં થીબવતી હશે

અગર નદીની બાજુએ નાના કાંકરાઓ એકઠા કરતી હશે. તું તેને શોધવા માં જાણ ? તે એની મેળે હમણાં જ આવશે.”

સંસ્કૃત રહમંજવતાં સુરેન્દ્રે કુમુદના ચહેરા તરફ જોયું તો તેના ચક્ષુમાં અશ્રુઓ ટમટમી રહ્યાં હતાં. તે યુવાન બોલ્યો, “કુમુદ, તારી આંખમાંથી અશ્રુની નદી કેમ ચાલે છે ? મને લાગે છે કે ઘણું કરીને સંસ્કૃત પરેઆફની મતલબ તું ખરેખર સમજતી હોઈશ ને તેની અસર તારા ઉપર બહુ થયેલી છે.” કુમુદ આશ્ચર્ય પામતી બોલી, “તમે ક્યા પરેઆફની વાત કરો છો ?”

ખરેખર કુમુદ સુરેન્દ્રનું કહેવું ધ્યાનપૂર્વક સાંભળતી નહોતી, પણ તે તેના વિચારોમાં જ ગુંચાયેલી હતી. તે યુવાન કાંઈ પણ આગળ વાંચી શક્યો નહિ. તેણે પુસ્તક બંધ કર્યું ને કુમુદને પોતાની પાસે બેસાડી કહેવા લાગ્યો, “કુમુદ તારા સિમન વડન ગમગીનીમાં કેમ દૂખી ગયેલું લાગે છે ? લગ્ન પહેલાં મદને જોયાથી તારા મૂખ ઉપર હર્ષની લાલી ચઢી આનતી હતી. ત્યારે એની લાગણીઓ હમણાં કે કેમ જોઈ શકતો નથી ? તું અત્યારે એની દિલગીર દેખાય છે ! કુમુદ, મારી સાથે પાણિયદહણ કરાનો શું તું પશ્ચાતાપ કરે છે ?”

કુમુદની આંખોમાંથી આંસુની નદી વહેવા લાગી. તેણે ગુંગળાઈ ગયેલા સ્વરમાં જવાબ આપ્યો—“શું હું તમારી સાથે લગ્ન કરાનો પશ્ચાતાપ કરું છું ? તમારી સાથે નરકમાં પણ જઈગી પસાર કર્યાથી દુઃખનું કારણ રહે નહિ. જો તેવું દુઃખ હોય તોપણ તે સ્વર્ગીય સુખમાં પલટાઈ જાય, તો શું હું તમારી બાર્યા થયાથી દુઃખી થઈશ ? પણ—”

“પણ—શું ? કુમુદ, તારાથી કહેવાય તો કહે કે શું છે ? જરૂર મદને કહે.”

આ શબ્દોએ તેના કોમળ હૃદય ઉપર ઘણી અસર કરી.

દુઃખી સ્થિતિમાં તે બોલી લીધી, “મેં કેવું પાપ કર્યું છે તે હું જાણતી નથી. પણ એટલું તો હું જાણી શકું છું કે મદને પરખીને તમને મુખી થએલા જણાતા નથી.”

“કુમુદ, તું શું કહેવા માગે છે ? તું મારા ક્યા કાર્યથી અથવા ક્યા વિચારથી કે મનોવિચારથી આમ કહી શકે છે ?”

“ જોય તરફ નીચું જોઈ કુમુદે ભાગી તુડી ભાષામાં જવાબ આપ્યો, “ પૂજ્ય પતિ, ત્હમને સુખી કરી શકું એવો મ્હારામાં કયો સદ્ગુણ છે? શું હું ક્રોધપણ રીતે સુંદર છું? આકર્ષણ કરે એવું મારામાં શું છે? જો કે ત્હમે સુંદર નહિ હો છતાં ત્હમે ત્હમારા સદ્ગુણોથી મ્હને જીતી શક્યા હો. પણ મ્હારામાં એવો સદ્ગુણ નથી—વિદ્યા પણ નથી, નહિ તો ત્હમને રસ ઉપજાવે એવી વાતચિતથી હું આનંદ આપી શકત. જો કે હું સૌંદર્યમાં—મદ્ગુણોમાં—વિદ્યામાં ને જીવિમાં અપૂર્ણ છું—અને તેટલા માટે મ્હે પ્રથમ મારા હૃદયની એકાગ્રતામાં ત્હમારો પ્રેમ અંપાદન કરવા ધાર્યું, તો તેમાં પણ હું નિષ્ફળ નીવડી—તે માટે પણ હું ભાગ્યશાળી નીવડી નહિ.”

સુરેન્દ્રે આ મધ્યું ધૈર્યથી ધ્યાનપૂર્વક માંભજ્યુ. જ્યારે કુમુદે બોલ્યું બંધ કર્યું ત્યારે તેણે સ્મિત વદને જવાબ આપ્યો. “ ક્રોધ કહે છે કે જ્ઞાનમાં તેમજ ઉદ્ધાપણમાં તું મારી જરાજરી કરી શકે એમ નથી? ખરેખર જુજ ભાણુમો જ ત્હારી માફક આમ સંભાળ્યું કરી શકે. ત્હારા જાતિ સ્વભાવ માટે ત્હારે નહિ પણ મ્હારે ન્યાય દૃષ્ટિથી જોવાનું છે. કુમુદ, જો ત્હારા અર્થતોપનું કારણ આ જ હોય તો તે નજવું છે, અને ખરેખર, હું ત્હારી મસ્કરી કરતો નથી. મ્હારા અનુભવ પ્રમાણે સૌંદર્યમાં તેમજ મદ્ગુણોમાં અપ્સરા પણ ત્હને પહોંચી શકે એમ નથી. જો કોઈ દેવતાઈ પરી ત્હારે જાહેરે અહીં આવે તોપણ હું ત્હને સ્વીકાર નહિ. મ્હારા હૃદયની બહાલી! ત્હારા સિવાય આ જગતમાં મ્હને કોઈ આકર્ષી શકે એમ નથી. તું મ્હાડ મર્વેસ્વ છે, મ્હારા સુખની પ્રતિમા છે.”

કુમુદનું વદન આનંદથી હર્ષ પામતું હોય તેવું જણાયું. ત્યારે જ સધળું તે બોલી તે શું ફક્ત ત્હેના ગુંચાઈ ગયેલા મનની યોજનાઓ જ માત્ર હતી?

તે પોતાના પતિના પગે પડી અને એકદમ બોલી, “ હું પાપી છું. નરક પણ મ્હને મંધરી શકે એમ નથી. અરે, હું મ્હારા પતિ સાઈ મંથક કેમ લાવી શકી? અરે, આ પાપમાંથી મુક્ત થવા મ્હારે શું શું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું જોઈએ ત્હેની મ્હને ખબર પડતી નથી. હવે હું ત્હમને મધળી સાચે સાચી ખીના કહી દઈશ—જે વાત મ્હે ત્હમારાથી છુપી રાખી છે તે કહેવા હું તત્પર છું. જો મ્હારો ગુન્હો દરગુજર કરવા જેવો ન લાગે, તો મ્હને ઘટતી શિક્ષા કરજો. ત્હમારા અધિકાર નીચે હું મ્હારી જીંદગી સોંપું છું. આ પૂજ્ય પતિ! મ્હને એમ લાગે છે કે ત્હમે મ્હને મ્હાતા નથી! ત્હમે ગાદો

છો — ” આમ બોલતાં લક્ષ્મણ અને વિનયથી સેવાઈ જઈ તે કંઈ પણ વધારે બોલી શકી નહિ.

મુરેન્દ્ર આ શબ્દો સાંભળીને આશ્ચર્ય પામ્યો, તે ત્હેની લાગણી બરાબર સ્હમજી શક્યો નહિ. ધીમેથી તેને ઉઘી દરીને તેણે કહ્યું, “ કુમુદ, હું શું કહે છે ? હું ચાહું છું — કોને ? ”

કુમુદ બાગી તુટી બાપામાં ગણગણતી બોલી, “ માલતીને. ”

“ હું માલતીને ચાહું છું ? અરે પ્રભુ ! જો કે તે મ્હારી બહેન નથી તોપણ હું તેણીને બ્રાતૃભાવથી ચાહું છું, અને તેણીને મ્હારા બાળપણથી તે અત્યાર સુધી હું મ્હાનો આપ્યો છું. ”

કુમુદે રડતા અવાજે જવાબ આપ્યો, “ હું તે સ્નેહ વિગે કહેતી નથી. હું ધારું છું કે મ્હાગ કરતાં તેણીને ત્હમે વિશેષ પ્રેમથી ચાહો છો. ”

મુરેન્દ્ર હવે કુમુદના મનનો મધજો ભાવાર્થ સ્હમજી ગયો અને હસતો હસતો બોલ્યો, “ તો હું માલતીને પરણી શક્યો ન હોત ? અને છતાં, હું ત્હને કેમ પરણ્યો ? ”

“ મ્હારી માથે પરણવાનો નિશ્ચય કરતાં ત્હમે કદાચ ત્હમારી જાતને સ્હમજેલા નહિ, ” કુમુદ બોલી.

“ જો તે વખતે હું મ્હારી જાતને સ્હમજી શકેલો નહિ, તો હમણાં પણ હું કરું જાણતો નથી. જેમ હું માલતીને પટેલાં મ્હાતો હતો તેમ હમણાં પણ ચાહું છું; અને એ પ્રેમ તે શુદ્ધ બ્રાતૃપ્રેમ છે અને નહિ કે વિકારી. ”

આ વખતે કુમુદના મ્હેરા ઉપર લાલી ચઢી આવી, પણ તે ટુરત જ જતી રહી. દિલગીર અને ગંબીર વદને તે બોલી, “ ત્હમે હસશો નહિ. જો આ સપજો મનોવિકાર નથી અને ત્હમે મ્હારાજ છો અને કોઈ અન્યને મ્હાનો નથી એવું ત્હમે સાબિત કરી બતાવો તો મ્હારે બીજા શાની જરૂર છે ? — અને ત્યારે હું જેટલી સુખી થઈશ તેટલું સુખી બીજા કોણ હોઈ શકે ? ”

“ કુમુદ, હું આ વિગે વધારે વાતચિત્ કરવા ઇચ્છતો નથી. જોને હું મ્હારા જમ્પના પૂર્ણ મંતોપથી કદી ચાહી શક્યો નથી અને જેની છબી

મહારી આંખની કીકીમાં હરદમ વસી રહી છે—આવી ઉલ્કા છતાં, તેનાજ તરફથી નિંદાપાત્ર શબ્દો સાંભળવા કરતાં વિદ્યુતનો પ્રહાર સહન કરવાનું હું વિશેષ પસંદ કરું છું.”

આ શબ્દોથી કુમુદના હૃદયને તીવ્ર અસર થઈ. સુરેન્દ્રના પગમાં પડી તે બોલી, “પૂજ્ય પતિ ! હું આ પાપમાંથી મુક્ત થવાને કયું પ્રાયશ્ચિત કરું ? મહારો સહવાસ ત્હમને કદી પણ સુખી કરી શકશે ? કદાચ મૃત્યુજ માત્ર યોગ્ય શિક્ષા છે મહારે માટે.”

સુરેન્દ્રનો કુમુદ તરફનો પ્રેમ જરા પણ કલુષિત થયો નહોતો, અને આવા શબ્દોથી ત્હનું હૃદય વધુ અને વધુ પીમળવા લાગ્યું. કુમુદનાં અશ્નુ લુછતાં તેણે કહ્યું, “બહાલી ! મહારા શબ્દો ઉપર વારંવાર વિચાર ન કરીશ : એ તો માત્ર કુઝી હૃદયના ઉભરા. ત્હારું હૃદય સ્વમજાવવાને ત્હેં બનતું કર્યું છે, છતાં ત્હારે કંઈ વધુ કહેવાનું હોય તો કહે, છુપાવીશ નહિ.”

“મ્હેં કશું જ છુપાવ્યું નથી, મહારા પૂજ્ય પતિ ! આ પાપી આત્મા ત્હમારા સહવાસને યોગ્ય હોય તો ત્હમે મ્હને ત્હમારી કરજો—નહિ તો હું મૃત્યુવશ થવા ખુશી છું. મ્હને મૃત્યુની બીક નથી. આ જગતમાંથી જલ્દી લઇ લેવાને અહર્નિશ, ઓ પ્રભુ ! ત્હારી પ્રાર્થના કરું છું, અને તે માત્ર તું જ જાણે છે.”

આટલું બોલી કુમુદ સહેજ અટકી. તે આગળ શું કહે છે તે સાંભળવાની રાહ જોતો સુરેન્દ્ર સહેતુક ત્હેના સામું જોઈ રહ્યો.

માલતી એટલામાં એકદમ ધરમાં દોડી આવી. સ્મિત વદને હર્ષ પામતી તે સુરેન્દ્રને ગુલાબનું ફુલ આપતી બોલી, “જુઓ, મ્હેં ત્હમને આ ચમત્કાર બતાવ્યો. આપણો ગુલાબનો છોડ, જે તદન કરમાઈ ગયો હતો તેના ઉપરથી આ ફુલ આજે લાવી છું.”

માલતીના આગમનથી ધરના માણુમોની દિલગીરી જતી રહી. જ્યારે સુરેન્દ્રે આ સુખી નિર્દોષ બાળાને જોઈ ત્યારે ત્હેના નેત્રમાં હર્ષાશ્રુ આવ્યાં. હજીયે તે એવી જ નિર્દોષ કુમારિકા હતી. પણ સુરેન્દ્ર તેની ખાતર બહુ વિચારી રહ્યો.

કુમુદની લાગણી ફરી જાગત યમ. મુરેન્દ્રને હાસ્ય કરતો જોઇ, પોતાના પહેલાંના જમને લીધે તે અત્યારે પણ પોતાની જાતને સ્થમત શકી નહિ. મનુષ્ય પોતે જ પોતાનું દુઃસ્ખન છે. સહેજ વાર પહેલાં જ કુમુદે પોતાના મનમાં કશો સંશય નહિ લાવવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો : પણ ફરી તે શંકા-શીલ બની અને પોતાને સ્થમત શકી નહિ. મુરેન્દ્રનો શુદ્ધ પ્રેમ એના મંશયોની નિવૃત્તિ માટે ઉપયોગી થયો નહિ : એના એક હાસ્ય માત્રથી એ પ્રેમ હવામાં ઉડી ગયો. કુમુદે કદીયે આખું સુંદર, સ્વપ્નમય, આનન્દી હાસ્ય તેના ચહેરા ઉપર જોયું નહોતું. મુરેન્દ્ર પોતાનું જ્ઞાન જૂલી ગયો, અને ફરી એવું હાસ્ય કરવાની હોમત એને રહી નહિ. પણ કુમુદનું હૃદય ફરી દુઃખી થવા લાગ્યું.

(અપૂર્ણ.)

મોહનલાલ લ. કોઠારી.

સ્વ. ગોવિંદરાવ આપાજી પાટિલ.

આપણા ગુજરાતમાં તા. ૧૪-૪-૧૯૧૬ ના પવિત્ર પ્રાતઃકાળમાં એક ઉદાર અને દેશભક્ત આત્માએ પરલોક ગમન કર્યું. તેની નોંધ-ગવા અંકમાં જણાવ્યા પ્રમાણે અમારે મુલતવી રાખવી પડી હતી તે અમે નીચે આપીએ છીએ. કહેવાની જરૂર નથી કે આખું અમદાવાદ-જિલ્લો આખું ગુજરાત આ અવસાનથી ઘણો શોક કરે છે.

સત્યનું માપ સંખ્યાથી નહીં પણ ગુણથી; વિપુલતાથી નહીં પણ ઉદા-નથી, બુદ્ધિથી નહીં પણ આત્માથી મપાય છે. જોવાનું એ છે કે જે ધર્મ મનુષ્યના કર્મજાળે પ્રાપ્ત થયો છે તેમાં તે કેવું કૃતોદ્ધર્મ જીવન જીવી શકે છે. મુક્તિ કરવાનું આ એક સચોટ સાધન છે. આ દૃષ્ટિથી જોતાં મહંમદ પાટિલ સાહેબ ઘણું સાદુ, મત્ત અને કર્તવ્યપરાયણ જીવન જીવ્યા હતા અને તેથી જ એમના સાધારણ નેમજ અવિશેષ ગુણોને લીધે આપણા ગુજરાતમાં તેઓ એક નમૂનારૂપ હતા.

તેઓ પ્રથમ પંક્તિના વકીલ હતા. ધંધા માનમાં-તેમ જ વકીલાતમાં પણ અપ્રમાણિકપણે તેમજ કોઈ પણ જાતના નીતિમાન ધોરણ વિના ફતેહ મેળવી શકાય છે. પરંતુ આ માર્ગ હલકા પ્રકારના તેમજ સાધારણ માણસોને સુલભ છે. મદૂમે એ ઉતરતી પંક્તિનો રસ્તો ન પકડતાં પોતાની પ્રામાણિકતાથી, ખંતથી અને આત્મભાવથી વકીલાતના ધંધાને ઉન્નત કરી જતાવી ઉછરતી પ્રજા માટે તે સારો દાખલો બેસારી ગયા છે. આવી રીતે સાંસારિક પ્રવૃત્તિમાં નિમગ્ન હોવા છતાં તેમના હૃદયમાં દેશભક્તિનાં અગ્નિ સતત જાળ્યાં જ કરતો. પોતાની આર્થિક સ્થિતિનું પરિવર્તન થયા છતાં, તે સાદાઈમાં મોટાઈ માનતા. જેઓ એક જ વખત તેમના મંજન્ધમાં આવ્યા હશે તે જોઈ શક્યા હશે કે તે સાધારણ મનુષ્યથી કાંઈ વિશેષ હતા-પર હતા. તે ઘણા જ દયાળુ, નિખાલસ અને ઉદાર સ્વભાવના હતા.

જેમને એમની દિનચર્યા જોવાની તક મળી હશે તેમને માણસ પડ્યું હશે કે મદૂમ જે જે કાર્ય કરતા તે તે દરેક કાર્ય ધર્મ અને કર્તવ્યથી ક્રિયિત માત્ર પણ મિત્ર લાગતું નહોતું.

વિદ્યા તરફ એમને ઘણો જ પ્રેમ હતો. મંસ્ફૂત અને ઇર્ષેષ સાહિત્યના તે સારા અભ્યાસી હતા. જોગજન પહેલાં તે મરાઠીતેમજ ગુજરાતી ભક્તોનાં ગીત મધુર રાગથી ગાતા ને પોતાની પુત્રીને ગાઈ શિખરતા. વિદ્યા તરફના અત્યન્ત પ્રેમને લીધે તેમણે ઘણાઓને યથાશક્તિ મદદ કરી છે. અને પોતે એવી રીતે રહેતા કે જાને દક્ષીણી હોવા છતાં આપણા ગુજરાતમાં તો તેઓ “ગુજરાતી” જેવા થઈ પડ્યા હતા.

મદૂમનું ખાનગી જીવન જેટલું દ્રશ્ય અને આદર્શરૂપ હતું તેટલું જ તેમનું જાહેર જીવન પણ અનુકરણીય અને પ્રશંસાપાત્ર હતું. તેમણે જે કંઈ દેશસેવા કરી છે તે બિલકુલ નિરાભિમાનપણે અને કર્તવ્ય ભાનથી જ કરી છે. તે માન કે મરત્યાના જૂખ્યા નહોતા. તેમને આત્મપ્રશંસા ઝાલી નહોતી અને શહેરની યા દેશની દરેક લીલચાલમાં પોતે તન, મન અને ધનથી આમર્ગ પડતો ભાગ લેતા. તે વાળી અને વર્તનમાં એક હતા.

અમદાવાદની રાજદ્વારી મંસ્થા જે ગુજરાત રાજાના નામથી જાણીતી છે તેની જીવનવાડી જો કે ઘણી વખત મંદ પડી રહેતાં છતાં મદૂમના પ્રાણથી તે મચેન રહી શકી હતી. સને ૧૯૦૨ ની અમદાવાદની કો-એમની મિલિતુ

માન તેમને જ ઘટે છે. દેશભક્ત ગાંધીએ દક્ષિણ આફ્રિકામાં હિન્દુનાનો માટે જે લડત ચલાવી રહ્યા હતા તેને પાર પાડવા માટે શુનૈશત તરફથી મદદમે અથાગ શ્રમ લીધો હતો.

એમના જીવન ઉપર પ્રજ્વલન્ત અજવાળા નાંખે એવા બે ત્રણ દાખલા આપી અમે આ નોંધ પૂરી કરીશું. તે ઘણા જ મદનશીલ હતા. મંદવાડની લાંબી પથારીથી તેમનું શરીર ફેશ થઈ ગયું હતું અને દિન પ્રતિદિન વધે વધતું જતું હતું અને પોતાની શારીરિક નબળાઈ ઉપરથી મૃત્યુ નજીક છે એવું પોતાને સારી રીતે જ્ઞાન હતું છતાં તે એક તંદુરસ્ત માણસ માફક મિત્રો સાથે વાત કરતાં હમેશની માફક ખડખડ હસતા. એક સાંજે તેમના પરિજન સાથે વાત કરતાં ઘણી જ આદ્રતા અને દીનતાથી તે બોલી ગયા કે, “ પ્રભુ ! આખી છંદગી પૈસો એકઠો કરવામાં ગાળા અને છંદગીનું સાર્થક થઈ શક્યું નહીં !-છતાં મને મરણનો ભય રહેતો નથી. કારણ કે ભય રાખું એવું પાપ મેં કર્યું નથી ને મને ખાતરી છે કે આવતા જન્મમાં હું ન્યાં હોમશ ત્યાંથી જે કરી શક્યો નથી તે કરી શકીશ. ” આટલું બોલી તે ભગવદ્ગીતાનો,

પ્રાપ્ય પુણ્યકૃતાંલોકાનુપિત્યા શાશ્વતીઃ સમાઃ ।

શુચીનાં શ્રીમતાં ગૌહે યોગસ્રષ્ટોઽભિજાયતે ॥

શ્લોક બોલી ગયા. મંસારી પ્રવૃત્તિઓથી નિવૃત્ત થઈ દેવકથ્યાણના કાંઈ કાર્યમાં ગાળવાની એમની ખાસ ઇચ્છા હતી. અવસાનના ચોથા દિવસ અગાઉ તે બોલ્યા હતા કે “ If God give me a lease of life I will devote it for the good of my country. ”

પ્રભુ ! એમના આત્માને શાશ્વત શાન્તિ આપો.

૧. જે સજ્જનો તથા પુસ્તકચાળાને તેઓ આહુક ન હતાં આ અંક નમુના દાખલ મોકલ્યો છે, તેઓ તેનો સ્વીકાર કરી આહુક થશે, એવી વિશ્વસિ છે.

૨. સુવાગ છતાં પ્રસિદ્ધ કરવાનો આ પ્રયાસ એક જાહેર મંડળીનો છે એ ધ્યાનમાં લઈ દરેક આહુકબન્ધુ અથવા તો આ સરવા અગર માસિક તરફ સમભાવ દર્શાવનાર બન્ધુ આહુક થઇને અથવા કરાવીને, ઉમદા પ્રવૃત્તિને ઉત્તેજન આપશે એવી આશા છે.

૩. અગાઉથી આહુક થઇને જે બન્ધુઓએ આશ્રય આપ્યો છે તે સિવાયના, અન્ય બન્ધુઓ આહુક તરીકે એમનું નામ નોંધાવવાની કૃપા કરશે કે નેથી અમે હવે પછીના અંક વી. પી. થી મોકલી શકીએ.

૪. સુવાગ છતાં આહુક થઇને અગર ખીલ કોઈ રીતે મદદ કરવી તે એક ઉમદા હેતુઓથી કામ કરનાર સંસ્થાને મદદ કરવા બરાબર છે.

૫. જે માસિકપત્રો તથા સાપ્તાહિકપત્રોને આ માસિક મોકલાય છે, તે બદલામાં અમને નિયમસર મળશે એવી આશા છે.

તન્ત્રી.

સૂચનાઓ

૧. આ પત્રમાં લખનારે શુદ્ધ ભાષામાં, પત્રની એક બાજુએ, તથા શરૂઆતે લેખો લખવા નોંધ્યો.
૨. લેખકોએ અમારી અગત બજુ માટે તેમનું પૂરું નામ દર્શાવવા મોકલવું નોંધ્યો.
૩. હિંદુસ્તાનની બહાર વી. પી. નોંધ સકતા નહીં તેવાથી ૧૯૨૨-૨૩ ર. ૧-૧૨-૦ મનીઓડરથી મોકલવા.
૪. કોઈ પણ માસથી આહુક થઈ શકાય છે. જાહેર બજારના લાવ માટે લેખો—અથવા નમૂના નમૂનાને.

મારામાં હું લાવિ જીવનના ધબકારા અનુભવું છું. હું અનુભવ-
પી કરું છું કે હું આકાશ તરફ ઉડું છું. મારા મસ્તક ઉપર સૂર્યનો
પ્રકાશ છે. અજણી દુનિયાઓનું પ્રતિબિંબ ક્ષેત્રી જમિને પ્રકાશિત
કરી રહ્યું છે.

તમે કહો છો કે આત્મા એ શારીરિક શક્તિઓમાંથી ઉદ્ભવેલું
પરિણામ છે; તો ત્યારે મારા શરીરની શક્તિઓ મંદ પડવા લાગી
છે ત્યારે મારો આત્મા વધારે પ્રકાશિત શા માટે થાય છે? મારી
આગળ પાછળ શિયાળો છે, તો મારા હૃદયમાં નિત્ય વસન્ત
ખીલી રહી છે.

જેમ જેમ મૃત્યુ નજીક આવતું જાય છે, તેમ તેમ મને બેલાંવી
રહેલા પર દુનિયાઓના અમર ધ્વનિઓ મારી આસપાસ હું સાંભળું
છું. અમલકારી છતાં આ સત્ય વાત છે. અપ્સરાઓની દુનિયાની વાત
જેવી લાગતાં છતાં, તે ઐતિહાસિક સત્ય છે. અરધા સૈકાથી ગણ
તેમજ પદમાં ઇતિહાસ, તત્વજ્ઞાન, નાટક, નવલકથા, દંતકથા,
અને ભજનરૂપે મેં મારા વિચારો લખ્યાં કર્યા છે, - મેં બધી બાબતો
ઠાળી જોઈ છે. પરંતુ મને લાગે છે કે મારી અંદર જે કંઈ છે તેને
હજારોમાં ભાગ પછી હું કહી શક્યો નથી. બીજા મનુષ્યોની માફક
મૃત્યુકાળે હું પણ કહી શકું છું કે “મેં મારા આખા દિવસનું
કાર્ય પૂરું કર્યું છે,” પણ “મેં મારી જીંદગી પૂરી કરી છે” એણે
કદાપિ હું કહી શકીશ નહીં. માફ દિવસનું કાર્ય બીજા પ્રભાત આજે
પાછું ફરીથી શરૂ થશે. ચિત્તા એ અંધકારનો કુપ નથી; તે ગતિ
માટેનો માર્ગ છે. મંધ્યા સમયે બંધ થઈ પ્રાતઃકાળ થતાં તે ફરી
ઉઘટે છે. હું દરેક કલાકે કલાકે પ્રગતિ કરું છું કારણકે એ
દુનિયાને હું મારી માતૃભૂમિ પેઠે ગાહું છું. માફ કાર્ય એ આરંભ
માત્ર છે. એ ભાગ્યેજ તેના પાયાસુધી પણ પહોંચ્યું કહેવાય
તેના ઉપર હું સદાય આરૂઢ થયાં જઈ તો મને માફ લાગે
અનંતતા માટેની જ્ઞાનાત્મા અનંતતા પ્રવાર કરે છે.

સુવાચના

પૃ. ૧ હું.

જુલાઈ, ૧૯૧૬.

અંક ૩ નો.

સેવાધર્મ : પરમગરુનો યોગિનામપ્યગમ્ય : ॥ મહંદરિ

૧.	પ્રેમકથા (કવિતા) ..	સાગર	૩૦
૨.	શિશુપા માયાધનો વિસ્તાર	શિશુ.	૭૪
૩.	ધર્મની લગી મોરચા ...	વનમાળી	૩૮
૪.	માર્ગતી	મોહનનગર લ. કોમરી	૪૧
૫.	સાંદવેમા રમાચાર. ...	સ્નેહજ્યોતિ	૪૫

મોહનલાલ અધરૂડ તરફથી

તત્ત્વી તથા પ્રકાશક

મોહનલાલ વિઠ્ઠલદાસ ગાંધી,

सुवाग्धना

पृ. १ छं

लुसाध, १९१६

अंक ३ ले.

ॐ ॥

प्रेम कलह

॥ अज तो मैं सर कइंगी .

। पिया ! तुमसे अज तो मैं सर कइंगी ।

आधीसी रेना गुमार्थ कहा पर ? ना ना मै ऐसी उइंगी ।

। पिया ! तुमसे अज तो मैं सर कइंगी ! अज तो०

क्या तुम ममुजत हुमडे भिडौना ? नैना मै ना ना लइंगी ।

। पिया ! तुमसे अज तो मैं सर कइंगी ! अज तो०

छड ! छड ! आ मत भोगी सज्जीआ ! ना ना मे छूने देवूगी ।

। पिया ! तुमसे अज तो मैं सर कइंगी ! अज तो०

सुध रे ओ तूती ! लगाती क्यू टाने ? तोपे मै जिण ना पीवूगी ।

। पिया ! तुमसे अज तो मैं सर कइंगी ! अज तो०

हुम हुमडे क्या कसावत भाग ? तोने मै ना ना लइंगी !

। पिया ! तुमसे अज तो मैं सर कइंगी ! अज तो०

पातनपु०,
। २५ मे २० } .

सागर

શિક્ષણમાં માળાપનો હિસ્સો

આ દુનિયામાં થઈ પામતા બાળકની માનસિક સક્તિઓને જાગૃત કરનારાં તથા તેને યોગ્ય રીતે વિકસિત કરનારાં એ ઉપયોગી અંગો ધર અને નિશાળ છે. બાળકના શારીરિક અને માનસિક વિકાસનું મૂળ સ્થાન ઘર છે, શાળાની ફરજ તે વિકાસને સહાય કરવાની, જરૂરી રાખવાની અને તે પૂર્ણ કરવાની છે. તેથી કરીને આ બન્ને અંગો વચ્ચે પૂર્ણ અનુરાગ હોવો જોઈએ. એ અનુરાગ કેવી રીતે આવશ્યક છે તે તપાસીએ.

૧. કેળવણીનો મૂળ હેતુ પવિત્ર, સારાં, મનઃશુદ્ધ અને સુંદર જીવનો રચવાનો છે. તેથી કરીને નૈતિક શિક્ષણના મૂળ પાયા તરીકે ઘર અને શાળા એ બન્ને સમાન દૃષ્ટિએ છે. આત્મિક વિચારણા ઉપર યોરૂંક પછી ધ્યાન આપ્યા વગર સુંદર જીવન બની શકે નહીં. શાળામાં જે કંઈ શીખવવામાં આવે તેનો ઘર આગળ અનાદર કરવામાં આવે, અથવા શાળામાંજ એકને એક બાળકનાં પરસ્પર વિરૂદ્ધ વર્તુનો શીખવવામાં આવે તો બાળકનો આત્મા વિશ્વાસ, પ્યાર, માન અને ક્રોધના અહણ કરવાને બદલે અનિશ્ચાસ, અઘ્રધાણ, અને મેદાથી બનશે.

૨. શાળા અને ઘર એ બન્નેની દૃષ્ટિ એકજ છે એટલે કે બાળકના બધાં અને ઉપયોગી સ્ત્રી પુરૂષો બને. પણ તે બન્નેએ એક બીજાનું કાર્ય ગંપૂર્ણ કરવાને પરસ્પર સહાયક થવું જોઈએ. અન્યોન્મની મદાયતાવડેજ અપૂર્ણતા દૂર થઈ શકે. ઘર સાથે જીવનનો સંબંધ વિરોધ ગાઢ અને નિકટનો છે. પરંતુ બધા માળાપોને પોતાનાં બાળકોને સુચના આપવા જેટલું શિક્ષણનું જ્ઞાન ટોળું નથી અને કોઈ કોઈ વખત તો કમનસીમે “આવશ્યક નૈતિક ગુણોની પાલુ ખામી હોય છે. ત્યારે શાળા નિયમિત રીતે પદ્ધતિ પૂર્વક જ્ઞાન આપવાને યથાર્થ લાયક છે. પણ તેની નૈતિક અસર તો નિર્મળ છે. ત્યારે આમ એ બેમાનુ એકે ગંપૂર્ણ નથી એટલે એક લંગડું છે તો બીજુ પાનડું છે ત્યારે તે બન્નેએ એક બીજાના નિકટ મેદામાં રહેવું જોઈએ-બાળક સુંદર સુચનાઓ કેવી રીતે અહણ કરી શકે તે જાણવાને માટે દરકોઈએ બાળકનો સ્વભાવને અચેતિ જાણવો જોઈએ. મજુર વર્ગનાં ઘણાં માળાપો

પોતાનાં બાળકોના સ્વભાવ ધણે ભાગે જાણવા પામતાં નથી. સાધારણ વર્ગમાંથી ધણાં, બાળકમાં જે હોય છે તેનાથી ઉલટું જ સમજતાં જણાય છે. શાળાએ માબાપોને આ બાબતમાં મદદ કરવી જોઈએ. માબાપે અને શિક્ષકે બન્નેએ સાથે મળી પોતાના, બાળકના ગુણાવગુણ વિષે વાતચીત કરવી જોઈએ. એ વાત સત્ય છે કે એક વર્ગમાં ધણાં બાળકો ભરવાથી શિક્ષકની મુશ્કેલી વધે છે. પણ ઉત્સાહ અને ખંતથી તે મુશ્કેલી કેટલેક અંશે દૂર કરી શકાય છે. તેથી જ્યાં ઉપાય નથી ત્યાં ઉત્સાહ અને ખંતથી જેટલું બને તેટલું વિશેષ તેણે કરવું જોઈએ માબાપો અને શિક્ષકો આથી બાળકનાં ખામી અથવા વલણો જોઈ શકશે. તેની કેટલીક ખામીઓ જેવી કે ગંદાપણું, હઠીલાઈ, ઉદારસીનતા, લહેરીપણું અને લાલચ વગેરે ઘર આગળ કુટુંબમાં સારી રીતે સુધરી શકે. જ્યારે કેટલીક ખામીઓ જેની કે હીચકા-રાપણું, અવિશ્વાસ, આજસ, અને મંદતા વગેરે શાળામાં વધારે સારી રીતે નિર્મૂળ કરી શકાય. આ બાબતમાં શાળાને મહત્વનું કાર્ય કરવાનું છે. સાકં ઇવન, ગુજારવાને માટે તે આદર્શ વડે યોગ્ય વિચારો આપી શકે. લાલચો અટકાવવાની બાબતમાં શાળા ઘણું યોગ્ય કરી શકે, પરંતુ લાલચને લીધે કેવાં કેવાં નુકસાનો થાય છે તે પ્રત્યક્ષ વા પરાક્ષપણે બતાવી મિતાહારી ઇવન ગાળવા તરફ મચોટ ભાવ ઉત્પન્ન કરી શકે.

૩. માત્ર શાળા જ નહીં, પણ માબાપો પણ સાકં શિક્ષણ આપી શકે. માત્ર શબ્દો વડે બાળક સુધરી શકતું નથી, કિંવા પણ સાથે હોવી જ જોઈએ. જે કાંઈ કહેવામાં આવે તેનો આદર્શ પ્રત્યક્ષ હોવો જોઈએ. બાળકોને જેવાં બનાવવાની ઇચ્છા રાખતાં હોય તેવાં માબાપે તથા શિક્ષકે થવું જોઈએ.

૪. કેળવણીમાં બુદ્ધિ, વિજ્ઞાન તથા મામાજીક ઉન્નતિનો સમાવેશ થાય છે. પણ નીતિ તેમાં અગ્રસ્થાન ભોગવે છે એટલે એ અન્ય જ્ઞાનનો મૂળ પાયો છે એમ કહીએ તો કશું ખોટું નથી. તેને લીધે જ મધ્યમી કાયદાઓનું જ્ઞાન આપણી સન્મુખ પ્રત્યક્ષ થાય છે. અને તદનુસાર વર્તવામાં જ આપણે ખરું મુખ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. નીતિનાં બે અંગો છે : પહેલું મનો-વિકાર અને અયોગ્ય ભાવનાઓ ઉપર આત્મનિયંત્રણ ; બીજું જે નિયમો સ્વચ્છાઈદર્શક મિત્ર થયા છે તદનુસાર વર્તવાની મતિ. આમાંના બીજાને જ નીતિની મંદા આપેલી છે.

ધર્મની ઉંચી ભાવના

(દોસ્તોયના એક લેખ ઉપરથી)

પૂર્વે મુરત શહેરમાં એક વિદ્યામસ્થાન હતું. અહીં વિવિધ દેશોમાંથી ઘણા મુસાફરો આવતા અને તે સમયના ઘણા સવાલો ઉપર વિવાદ કરી નવરાશનો વખત ગાળતા. એક દિવસ એવું બન્યું કે ધર્મ જેવો પૂરાણો પ્રશ્ન વિવાદસ્પત થયો. એક મુસાફરે પોતાની કેડમાંથી લાકડાની એક મૂર્તિ કાઢી ને તેની આગળ ઘુંટણીએ પડી ભક્તિભાવથી પ્રાર્થના કરવી શરૂ કરી. આ ઉપરથી એક બ્રાહ્મણ જાતિના ધર્મગુરૂથી ગુસ્સો કબજામાં ન રહી શકવાથી તે ઉધે રસતે ચાલનાર વિધર્મિને ઉતાવળે આમ કહેવા લાગ્યો : “આ મૂર્તિ, એક નિર્જીવ નાની વસ્તુ કે જેને તું તારી કેડમાં સંતાડી રાખે છે તે તારો ઈશ્વર છે, એવું શી રીતે માની શકે છે ? સમજ કે આખી દુનિયાનો એકજ પરમેશ્વર છે ને તેનું નામ બ્રહ્મ છે. તેણે જ આ સૃષ્ટિ પેદા કરી છે અને યુગ યુગથી જે જે પૂજાઓ થાય છે અને જે જે નમસ્કારો કરાય છે તે બધું તેને માટે છે ! શું તું આ માનતો નથી ? અરે, અમારે ત્યાં એવા અન્યો રહેલા છે કે જે આ સત્ય પૂરવાર કરી બતાવે છે.”

બ્રાહ્મણે બોલવું બંધ કર્યું નહોતું હોય એટલામાં તો બગદાદથી આવેલા એક યાદુદીએ વાર્તાતંત્ર ઉપાડી લીધો : “મિત્ર, એ સત્ય નથી !” — અને આમ બોલી તેણે એક હાસ્ય કર્યું : “જરા ઈશ્વરનું નામ બ્રહ્મ નથી, મનુષ્યની ભાષામાં ઈશ્વરને નામજ નથી; પરંતુ આપણુ મર્ત્યજનો આગળ તેની અગાધ શક્તિ અને અપાર મોટાઇનું બાન કસાવવા તેને કેટલાંક ઉપનામો અપાયાં છે ખરાં. અમે તેને જેહોવા કહીએ છીએ, તેનો અર્થ એવો થાય છે કે જેનાથી સર્વજનું અસ્તિત્વમાં આવ્યું ને. અમે તેને એટોની કહીએ છીએ; તેનો અર્થ પ્રભુ એવો થાય છે. અને એવાં જ બીજાં શુભવાચક નામો છે. પરંતુ અબ્રાહમ, ઈઝાઈક અને જેકોબના પ્રભુનું તો સુકરર નામ જ નથી. તે સાચો ઈશ્વર છે અને આ સત્ય સર્વકાળે તેણે યાદુદી લોકની વામાં આવે છે. પત કરી આવ્યું છે. તેણે પોતાની અનન્ત પ્રીતિ અને પ્રેમ આવે છે” આથી તેમની આસ માણસો તરીકે પસંદ કર્યા છે. જ્યારે તે અમને

શિક્ષા કરે છે ત્યારે પણ અમે સારી પેઠે જાણીએ છીએ કે તેનો ધરાદો કેવળ અમારી કસોટી કરવાનો હોય છે, અને આખરે તો તે અમને દુઃખ-મુક્ત કરશે જ. આવું તેણે પોતે જ અમારાં પવિત્ર શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે. આ શાસ્ત્રો એ કેવળ શબ્દો જ નથી પરંતુ તે સનાતન સત્યો છે અને તેમાંનાં કટલાંકનો તો અમે સ્વાનુભવ સુધ્ધાં કરેલો છે. તેટલા માટે તેના એક વચનને અમે નિઃશંકપણે માનીએ છીએ કે ભવિષ્યમાં એવો એક કાળ આવનાર છે, જ્યારે મર્વ પ્રજાઓમાં અમારો ઉત્કર્ષ થશે અને અન્ય પ્રજાઓ જ્ઞાન મેળવવા અમારે ત્યાં આવશે.” ઉપરના શબ્દો બોલી ને યાહુદી પોકેપોક રડવા લાગ્યો. પરંતુ તે તેનાં અશ્રુ લૂછી નાંખે એવામાં તો એક ખ્રીસ્તી બોલવા લાગ્યો :

“ખરે મિત્ર, તું ભૂલ કરે છે, અને અન્ય સર્વ પ્રજાઓમાં પ્રભુ તારી એકલી જ પ્રજાને આપે છે એમ કહેવામાં તું તેની નિન્દા કરે છે. આ ઘણું જ ગેરવાજબી કહેવાય. તને એટલી યે સમજણ પડતી નથી કે એ જ પ્રભુએ જીવતી પ્રજાઓના મન્યોમાંથી તારું નામ સરખું પણ ઘણા કાળથી બુંસી રાખ્યું છે. દિવમે દિવસે તારી પ્રજા ક્ષિણ થતી જાય છે, જ્યારે અમે ખ્રીસ્તીઓ પૃથ્વીના ચારે છેડાઓ સુધી પથરાતા જઈએ છીએ. શું આથી સિદ્ધ થતું નથી કે પરમેશ્વર અમને એકવાને જ આપે છે ?—આ હંદગી અને દહે પછી આવનાર હંદગીના અમને જ વારસ બનાવ્યા છે ?—અને ત્રીજી બધી સર્વ જાતો. અને પ્રજાઓ નરકના દુઃખોમાં સડવા જ નિર્માયલી છે ?” આ ઉપરથી એક દયુથરનો અનુયાયી તેનું હાસ્ય ન ખાળી શકવાથી મોલી ઉઠ્યો :

“ઓ મૂર્ખ ખ્રીસ્તી ! અધઝઘામાં રૂબેલા યાહુદી સાથે તું વાદના ઉતર્યો તે અગાઉ તો મને લાગેલું કે તારી પામેથી ડહાપણના શબ્દો સાંભળવા મળશે. પણ તારા પોતાના ધર્મદારા જ મનુષ્ય જાતનો મોક્ષ થશે એવા તારા નિર્લજ વચનથી મારી બધી આસાઓ ભાગી ગઈ ! ઈશ્વર, જેસસ ક્રીષ્ટ અને મનુષ્યજાત વચ્ચે તમે પોપતું (ધર્મગુરતું) મધ્યસ્થપણ સ્વીકારો છો અને એની સત્તામાં શ્રદ્ધા રાખો છો, પરંતુ અમને દયુથરમતાનુયાયીઓને ખરાખર ખબર છે કે પ્રભુને કોઈ મધ્યસ્થની જરૂર નથી. તેટલા માટે અમે એને અને ઘણા કાળથી વિરમ્મત થયેલા એના પુત્રને બજાએ છીએ.”

આ વખતે એક ખુણામાં એક મુસલમાન જે બીડી કુકતો હતો

લ્હેજતમાં ઝોકતો હતો તેણે ટીકા કરતાં કહ્યું : “ તમે પણ મૂર્ખાઈ બરેલી વાત કરો છો. તમે બંને તમારા ધર્મની કીર્તિ ગાઓ છો. અને બકાઈ મારો છો પણ તમે તે સાથે બૂર્લી નાઓ છો કે લાંબા વખતથી અમારા ધયગમ્બર મહમ્મદ સાહેબે તમારા કરતાં વધારે સારો અને ઉચ્ચ દરજ્જાનો ધર્મ સ્થાપ્યો છે. એ ધર્મ એવો સારો છે કે તે દુનિયાના સૌથી પુરાણો દેશ ચીનમાં પણ આજે વૃદ્ધિ પામતો જાય છે ! અમારે દેવદેવીઓ કે મન્ત મહન્તો નથી; અમે તો માત્ર અમ્માને અને એના ધયગમ્બર મહમ્મદને જ પૂજીએ છીએ. તો હવે કહો જોઈએ, કોનો ધર્મ વધારે સારો છે ? ”

તે મુસલમાનના બોલી રહ્યા પછી છુદ્ધમતાનુયાયી, લાંબામતાનુયાયી અને પારસી દરેક જથ્થા વારા ફરતી વાદવિવાદમાં ઉતર્યા અને પોતાનો ધર્મવિધિ શ્રેષ્ઠ છે એમ સિદ્ધ કરવા લાગ્યા. આથી તકરાર લંબાઈ. પરંતુ આ વખતે એક ખુલામાં એક માણસ ધીમે ધીમે ચાલ પીતો હતો. આવા નિરર્થક વાદવિવાદમાં રૂંપલાવવાની તેની ઇચ્છા બિલકુલ નહોતી. તે ચીન-દેશનો રહેવાશી હતો. ઉપરનો વાદ બંધ થયો કે તરત જ તેની આગળ પાછળના બધા મિત્રો અભિપ્રાય આપવા તેને આગ્રહપૂર્વક કહેવા લાગ્યા. ધણી આશ્ચર્ય અને આગ્રહ પછી તેણે પોતાનો અભિપ્રાય આપવાનું કમ્પુલ કયું.

તે બોલ્યો : “ મિત્રો, જો દરેક પ્રજામાં પોતાનું જાત્યભિમાન ન હોત તો દુનિયામાં વધારે શાન્તિ અને સમજણ હોત. જાત્યભિમાન જ બધી જાતનાં વિદ્વેષ અને ક્રોધોના મૂળ કારણ છે. જો તમારી મરજી હોય તો હું તમને મારા અનુભવની એક વાત કહું. એક વખત હું એક અંગ્રેજ આગળોટ ઉપર મુસાફરી કરતો હતો. લાંબી મુસાફરી માટે પીવાના પાણીનો મોટો જથ્થો લેઈ લેવાય એટલા માટે મુમાત્રાના એક નાના ટાપુ આગળ અમે લંધર નાખ્યું. થોડા જ કલાક પછી ત્યાં એક આંધળો માણસ અમારી આગળોટ ઉપર આવ્યો. તે જન્મથી આંધળો હતો કે ખજીથી થયો હતો તે વિશેનો ખુલાસો કરતાં તેણે જવાબ આપ્યો કે હું જન્મથી તો આંધળો નહોતો. સૂર્ય સામે ટગર ટગર જોઈ રહેવાથી થોડા વખતથી જ મેં મારી આંખો ગુમાવી છે. સૂર્યની બનાવટ અને તેના ધર્મો જાણવાને હું ઘણાજ આતુર હતો. દીર્ઘ સમયથી તેની મામે જોઈ રહેવાથી હું તદ્દન અંધ થઈ ગયો અને હવે તો ચોક્કસ માનું છું કે સૂર્ય એ કેવળ આંખનો ભ્રમ છે અને વાસ્તવિક રીતે તો તેની દયાતી જ નથી. ”

પોતે કહેલી વાર્તાની કેવી અસર થઈ હતી તે નિરખવા જરાવાર યોગી તે ચીનાએ બોલવાનું પાછું ચાલુ કર્યું : “ સૂર્યની બાબત વિશે મેં તમને કહ્યું તે ઈશ્વરની બાબતને પણ લાગુ પડે છે. દરેક પ્રજાએ પોતાના ઈશ્વર તરફ એટલા લાંબા સમયથી અને એવા આગ્રહથી જોયાં કર્યું છે, અને આવી રીતે જે વસ્તુઓ બુદ્ધિના પ્રદેશ બહારની છે તેમને સમજવા એવો તો મત્ત કર્યો છે, કે તે તદ્દન અંધ બની ગઈ છે; અને આથી પોતાની સ્વમાનની કલ્પનાને બંધબેસતું આવે એવું જ પ્રાણી ઈશ્વરમાં જોઈ શકે છે. ખરી વાત તો એવી છે કે સૌથી જડમાં જડ મૂર્તિપૂજકો કરતા પણ શ્રીરતો ઓછા અંધ નથી, અને તેથી જ તેમના સર્વ પયો અને દેવજો એક જાતની આત્મવચ્ચના અને અસત્ય ઉપર રચાયેલાં છે ! જ્યાં સુધી તમે વસુધાકુટુંબમાં સમાયેલી ભાવનાની લાગણીથી અજાણ હો ત્યાં સુધી તમને ઈશ્વર કે ધર્મ માટે બોલવાનો કશોજ હક નથી.”

આ સાંભળી સર્વે મુસાફરો તે નમ્ર ચીના આગળ ઝંખવાણા પડી ગયા અને કોઈ કોઈ ધ્યાનમાં ડૂબી ગયા.

વનમાળી

માલતી

૩

આ બનાવ બન્યા પછી કુંમુદ બહુ શરમીદી બની. પણ માલતી આ બાબતો વિશે તેમજ તેના સંબંધમાં થતા ફેરફારો વિશે બિચકેલ જાણતી નહોતી, ને તેથીજ તેનું વદન જે કે સૂર્યના સપ્ત તાપમાં બટકવાથી કરમાઈ ગયું હતું, તોપણ સ્થિત કરતું જણાતું. છતાં કેટલીક વખતે ધરનાં માણસો ઉપર ગમગીનીની અસર છવાઈ ગયેલી જોઈને તેનું મૃદુ હૃદય દ્રવ્યું હતું, અને દરેક બાબતથી અજાણી માલતી પોતાની હમેશની ગમ્મતથી કુંમુદને હસાવવાને પ્રયત્ન કરતી. જે પુષ્પો તે વધારે વ્હાતી તે કુંમુદને બક્ષિસ આપતી. પણ આમ છતાં જ્યારે તે તેને રીજાવવાના પ્રયત્નમાં નિષ્ફળ નીવડતી ત્યારે

માલતી ગમગીનીના ધરિયામાં ડૂબી જતી, ને કોઈ એકાન્ત સ્થળમાં જઇને રડતી. તે એકલી નદી કિનારે જતી ને રાત્રે મોડા સુધી ધર તરફ પાછી ફરતી નહિ. ઘેર આવ્યા બાદ તે સુરેન્દ્ર પાસે બેસતી. તેના મનનું વલણ સુરેન્દ્રના સ્વભાવ ઉપર બહુજ આધાર રાખતું. જો તે તેને ખુશમિજબાનમાં જોતી તો તે હર્ષ પામતી. જો તેમ ના જણાય તો તે ફક્ત એકલી નદી કિનારે રડવાને જતી. એક વખતે જ્યારે તે ત્યાં હુસકાં ખાતી રડતી હતી ત્યારે સુરેન્દ્રને તેને જોતાં નવાઈ લાગી. તે પાછળની બાબતોથી તેની પાસે આવ્યો. ને તેના ખભા ઉપર પોતાના હસ્ત મુકીને કહેવા લાગ્યો “ઝા માલતી! તું આ સ્થળે ફક્ત એકલી કેમ બેસી રહી છે?” તેના સાદથી તેને ઝાજળીને માલતીએ નીચું ધાલ્યું ને ચક્ષુમાંથી અશ્રુધાર વહેવા લાગી. તે શા માટે હુસકાં ખાતી રડે છે તે પોતે જાણતી નહોતી તો તે તેને શી રીતે કહી શકે? સુરેન્દ્રે તેનાં અશ્રુ લુછી નાંખ્યાં ને ફરીથી પૂછ્યું “માલતી, તું શા માટે રડે છે?”

માલતીએ આ પ્રશ્નનો લાભ લઈ ગણગણતા સ્વરમાં જવાબ આપ્યો “બાઈ, ત્હમને હવે શું થયું છે કે ત્હમે પહેલાંની માફક મારી સાથે વાતો કરવામાં બાગ લેતા નથી. મેં ત્હમાડે કોઈ પણ રીતે કંઈ બગાડ્યું નથી.”

માલતીના આ નિર્દોષ શબ્દોથી તે યુવાનને હસતું આવ્યું ને તેણે કહ્યું, “માલતી, ત્હારી સાથે ગુસ્સે શી રીતે થાઉં? તું મ્હારા હાલના દુઃખનું તેમજ રડવાનું કારણ સ્વભાવ શકે છે? અરે! તું તે સ્વભાવને બહુ ન્હાની છે.”

સુરેન્દ્ર તેને ન્હાની કહેતો હતો. જો કે તે ૨૦ વર્ષની હતી તો પણ નિષ્પક્ષવાત અને નિર્દોષતાને લીધે તેનું હૃદય બાલકના જેવું મૃદુ હતું. પણ તેનામાં સ્ત્રીના જેવી મેતના હતી. સ્ત્રી પોતાના હૃદયની કામગીરીને લીધે દુઃખી માણસો ઉપર દયાજનક વૃત્તિથી નજર કરે છે તેમ માલતી જોડે અનુભવ વિનાની હતી તોપણ તેનું હૃદય ખીજના દુઃખોથી ડુબાતું ને જેમ અને તેમ તે જીભઝોના હૃદયનું દુઃખ ઝોપું કરવા પ્રયત્ન કરતી.

માલતીએ પૂછ્યું, “બાઈ! શું હું ત્હમને સ્વભાવ શકું તેવી નથી? શું ત્હમે મ્હને હમણાં એક ન્હાની છોકરી કહો છો? ત્રણ વર્ષ પહેલાં હું સઘળું જાણવાને લાયક છું એવું ત્હમે ક્યુવ ક્યું નહોતું? શું હું તે જાણવાને હજી સુધી ઉમ્મર લાયક થઈ નથી?”

“સુરેન્દ્ર, સહિતું પ્રાણી હતો, તે ફિરસ્તો ન હતો કે તે માલતીની ઇચ્છાને કબુલ ન થાય. તેનું હૃદય આપોઆપ ત્હેની ઇચ્છાને આધીન થયું. તેણે કહ્યું, “માલતી, મ્હારા દુઃખની વાત તું સાંભળવા માગે છે? મ્હારા સુખનું મૂળ તે આ વખતે મ્હારા દુઃખનું કારણ છે. કુમુદે પોતાની જાતને તેમજ મ્હને દુઃખી બનાવ્યો છે.”

પછીથી તેણે માલતીને હુંકાણુમાં સઘળી વાત સ્હમજાવી. માલતીએ શાંતિથી ધ્યાનપૂર્વક ત્હેની વાત સાંભળી. તેના ફીક્ક હોઠ ધૂનવા લાગ્યા. તેનું ચર વિનાનું વદન વાદળ રહિત આકાશ તરફ દૃષ્ટિ નાખી રહ્યું હતું. ઉઠી કે તરત જ તે રડવા લાગી, ને સુરેન્દ્ર પણ તેની સાથે રડવા લાગ્યો.

કેટલોક વખત વીત્યા બાદ તેણીએ કહ્યું, “બાઈ, રડો માં. ત્હમારા શબ્દો મ્હને આશ્વાસન આપી શકતા નથી. બાઈ! ત્હમને સુખી કરવા મ્હારે શું કરવું જોઈએ? માઈ મૃત્યુ ત્હમારી સઘળી ચિંતાઓ દૂર કરશે. કેમ બાઈ! નહિ કરી શકે?”

સુરેન્દ્ર માલતીના આવા શબ્દો સાંભળીને ફરીથી રડવા લાગ્યો. તે શું કહેવા માગતી હતી તે તેણે જાણ્યું પણ તેનો જવાબ તે આપી શક્યો નહિ. માલતી યોગ્ય વખત સુધી શાન્ત બેસી રહી. પછીથી તેણે વિચારચક્ત બની ગયાં ને પોતાની જાતની પરવા વિના ત્યાં ઉભાં. તે યુવાન ઉંચા સ્વરે બોલ્યો, “જે કુમુદને હું મ્હારા ખરા અંતઃકરણથી મ્હાઉ છું તે મ્હને આવી રીતે દુઃખ ઉપજાવે તે શું ચોખ્ખ છે? અરે, આ અસલ વેદના! અરે, તેના પ્રત્યેના મ્હારા પ્રેમનો આ જલ્લો?” માલતી આ શબ્દો સાંભળીને શુદ્ધિમાં આવી ને કહ્યું, “બાઈ, ત્હમે શું બોલ્યા? શું કુમુદ એમ ધારે છે કે ત્હમે તેના કરતાં મ્હને વધારે મ્હાહો છો?”

સુરેન્દ્રે આનો પ્રત્યુત્તર ના આપ્યો. માલતીએ ફરીથી પૂછ્યું, “શું કુમુદની એવી માન્યતા છે કે ત્હમે મ્હને ત્હેના કરતાં વધારે પ્રિય ગણો છો?” સુરેન્દ્રે વિચારમુક્ત થઇને ધીમે સાદે કહ્યું, “હા.”

આ ચોખ્ખ પ્રશ્નને કુમુદ આ ફક્ત છેલ્લો શબ્દ સાંભળવાને તે સ્થળે આવી. તેનું હૃદય સ્થિર બન્યું. તેને લાગ્યું કે તેની, ધારણામાં કંઈ બુલ્લ નથી, ને તેના સંશયોને આથી પુષ્ટિ મળી. તેણે જે પોતાની આંખે જોયું

હવું તે તેના કાને સિદ્ધ કરી આપ્યું. તેનો વહેમ કૃત્રિમ યોજનાનો ન હતો. તેણે હમણાં પોતાના કર્ણદ્વારા સુરેન્દ્ર અને માલતી વચ્ચે થયેલી રહેઠગોષ્ઠી ધ્યાનપૂર્વક સાંભળી. દુઃખથી ગાભરી બનીને કુમુદ અર્ધાં ગાંડી બની ગઇ ને અનભણતાં નદી કિનારા તરફ ત્વરાથી દોડી. તેણે છેલ્લી લાંબી નજર પોતાના ગૃહના પાછલા ભાગ તરફ ને નદીના આગલા ભાગ ઉપર નાંખી. વિદ્યુત્તા અમકારની માફક તેણે એકદમ વાચા ઉચ્ચારી, “હુ કાણ છું? હું કોના આશ્રય નીચે છું? જો હું મ્હારા પતિની ના હોઉં તો બીજા કોના આશ્રય નીચે છું? જ્યારે મ્હારા પોતાના પતિ મ્હારી તરફ આટલા બધા બેદરકાર છે ત્યારે બીજાં કાણ મ્હારી સંભાળ લેશે? આ જગતને મ્હારો જરૂર નથી. સમાજને હું ઉપયોગી નથી. સગાં બહાલાં મારી દરકાર રાખતાં નથી, બીજાને હુ થુ કહું? મ્હારી પોતાની જાત ધિક્કારપાત્ર છે. ત્યારે મ્હારે શા સાર આ દુઃખ સહન કરવા આ જગતમાં હુંદગી પસાર કરવી જોઈએ? જો આજ રાત્રે હું મ્હારી હુંદગીનો અંત આણી દઉં તો રવિ ને સોમ ઉગતા અટકશે નહિ; પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ ફરતી બંધ રહેશે નહિ, ઋતુઓ હમેશની માફક બદલાતી રહેશે. સોમ હમેશની માફક ફર્યા કરશે—” આમ બોલીને તેણે આમ તેમ જોયું. તેનું મસ્તક બમવા લાગ્યું, તેણે સધળી દિશાઓમાં ધોર અંધારા સિવાય બીજાં કંઈ જોયું નહિ. પૃથ્વી, આકાશ, નદી ને સધળી વસ્તુઓ અંધારમય દેખાઇ. દરેક ઢેકાણે ધોર અંધાર વ્યાપી ગયું ને તેણે તે નદીના વાદળી રંગના પાણીમાં કૂદકો માર્યો.

કારણ સિવાય કુમુદને નાશી ગયેલી જોઇને સુરેન્દ્ર ને માલતી તેની પાછળ પાછળ ગયાં. જે ક્ષણે તેણીએ પાણીમાં ડૂબકી મારી તે વખતે સુરેન્દ્રે પાણીમાં કૂદકો માર્યો ને તેને કિનારા પર લાવ્યો.

માલતી આ સમગ્ર જોઇને બેમાન બની ગઇ ને જ્યાં આગળ તે ઉભી હતી ત્યાં આગળ પરચરના પૂતળા માફક સ્તંભ બની બી રહી.

(અપૂર્ણ)

મોહનલાલ લ. કોશની

સૌંદર્યમાં રસાસ્વાદ

વનઉપવનની વનરચલી નિરખી રસિકની વૃત્તિએ ઉછળે, કોકિલાનો દુઃકાર ઝીલી કવિની ભાવના ચમકે, ધૌવનમયી સુન્દરીનું લાવણ્ય પ્રેક્ષી રૂપમુગ્ધની ઇદ્રિયો ચળે, વીણાનો ઝલુઝણાટ સાંભળી સંગીતાત્માના તાર છેડાય, સુખદુઃખનાં મોજામાં ઝૂલતાં પ્રાણીઓનું અતર્દર્શન કરી યોગીનું હૃદય અનુકમ્પાથી દ્રવીભૂત થાય, રણસગ્રામનો દુડુભિનાદ સાંભળી શર-વીરનું દેહસૌંદર્ય ધ્રુજે, યુગયુગના પડદા-ભૂતકાલની ઇતિહયાના રમરણ લેખ વાંચી-અવતાર પુરૂષની ચરિત્રલીલાનું શ્રવણુભનન કરી ભક્તની આર્દ્રતા દ્રવે, જડતાની દિવાલો તોડી પ્રીતિપાત્રોની પ્રેમોર્મિ જાગ્રત થાય, અને રચકકાલના સમુદ્ર ઉપધી જઈ અગમ્ય એકતાનો સાક્ષાત્કાર અનુભવવાની ઝાનીમાં જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થાય, એ સૌ રસપ્રદેશમાં રમણ કરાવનાર અવ્યક્ત સત્તાના વ્યક્ત પ્રાણાત્મા-અનન્ત વિશ્વને તત્રમાં રાખનાર-સમસ્ત બ્રહ્માંડને મંત્રમુગ્ધ બનાવનાર-મોહની ક્રીડાને રાસમાં રમણ કરાવનાર પેલા કલાધર કૃષ્ણનીજ લીલા ચમત્કૃતિ છે.

સ્પૃહદષ્ટિએ દિગ્દર્શન પામતાં અહીં માત્ર સ્થૂળના નામરૂપવત્ આકા-શન પરસ્પર આકર્ષાતા જણાય છે; અને જડપદાર્થોના મંથોગભોગથી ઉદ્ભવ પામતા રસાસ્વાદની દહાણોમાંથી એ જિજ્ઞાસા-આનન્દવાગ્ડાના-સુખ અને શાન્તિની ઇચ્છા ઉપાર્જિત થાય છે-પ્રદુર્ભાવ પામે છે, એવી રહમજણ પૃથ્વીનો માનવ માયારૂઢ પૂતળા જેવો અહતાગ્રહના સ્વાર્થ સુખને પ્રાધાન્ય અર્પનારો-અંતઃકરણના દ્વૈતાભાસના દળાણમાં અનુભવે છે.

જલસાગરના તરંગો ઉછળતા ઉછળતા અનેક દિશાઓનું પરિક્રમણ કરી છેવટે જલરૂપે પોતામાંજ સમાન્નત થાય છે, અને પાછળથી તરંગદેહની ક્રીડાનું જ્ઞાન સરીખુંય પણ વિનાશ પામે છે, તેમ વિશ્વતરંગમાં બ્રહ્માંડની સકલ તરંગલીલામાં લોકપાતાળમાં ધૂમતો માનવજીવ રસાસ્વાદની ઝાંખી કરી અન્તે પોતામાંજ, અત્મામાંજ થમે છે, અને દેહના ભોગ-રોગનું અસ્તિત્વ નામરૂપ સજી વસ્તુતઃ વસ્તુરૂપે ત્રિરાજ્ય છે. સૃષ્ટિની આ અસદ્ય અગમ્ય લીલા છે. અને પરિક્રમણ કરી થાકેલો જીવ, દુઃખ જળજળથી છૂટવા મથી, છટીને શિવભાવ અનુભવે છે.

છે, અને સૌંદર્યદેવનો પોતાપર અધિકાર સ્થમજો છે, સારે પેસે પૂજ્યને સેવક બનાવવા તત્પર રહી, પોતાનું તેનાપર સ્વામિત્વ મેળવવા અહંભાવની ગર્જના કરે છે.

એક ચોર અન્ય ચોર માથે મળી જઈ કાવતરું રચે કે કોઈ દુરાચારી સહકારી મંડળી માથે મળી દુષ્કૃત્ય આચરે ત્યાં કેવલ બુદ્ધિચાપસની શક્તિનો લાભ લઈ, ગતજન્મની શક્તિની સિદ્ધિનો દુરુપયોગ સાધી, પાર્થિવ પદાર્થોમાં મોહબદ્ધ થયેલા ચિત્તની વૃત્તિઓ બલવત્તર બને છે, અને પ્રારબ્ધની અનુકૂળતા પુરુષાર્થક્રમે ભાસમાન થઈ અહંભાવ વધારી આપે છે. લોક એમ સ્થમજો છે કે અસુરોની મંડળી હોય છે, ભાવાર્થ કે તેઓ પણ સંપીને કાર્યસિદ્ધિ કરે છે, પણ યથાર્થતઃ તેમા વ્યક્તિગત અહતાના દલીકરણ વિના બીજું કશુંએ નથીજ. ધણાં દૃષ્ટાંતો મોજૂદ છે કે ચોરો સાથે મળીને ચોરી કરી આવ્યા હોય સારપછી એજ માલમત્તાને માટે પરસ્પર લહડી દેહ શુભાવે છે. અને વિશેષ સ્પષ્ટતો એ છે કે જ્યાં જ્યાં વિલાસ અને જ્યાં જ્યાં મોહ ત્યાં ત્યાં દેહભાનનો અધિકાર વધારવાની તીવ્ર વાસનાઃ મુરસોકના દેવો ને પણ ભોગવિલાસની અતૃપ્તિ હોય છે ત્યાં દેવ અને ધર્મી વિના બીજી કઈ લીલા રમે છે ? અસ્તુ !

આ વિચારપ્રસંગતુ પૃથક્કરણ કરવાનું તાત્પર્ય એજ છે કે જ્યારે વૃત્તિઓનું વલણ રસયોગ્ય પામવા પ્રતિ હોય છે, તો તે પ્રગતિ અન્તકરણમાં સરલતા આદિ સદ્ભાવો ઉપજાવી વિશુદ્ધિ સમર્પે છે; પરંતુ જડપદાર્થમાં રત થયેલી વૃત્તિઓ સ્વાર્થાંશની અધિકતા વધારી અહંભાવ સતેજ કરાવ્યાં કરે છે તત્ત્વશુંગપરથી નિહાળતા દેવદાનવની સૃષ્ટિ હમેશાં સમાન બળથીજ કામ કર્યાં કરે છે; અને અનાદ્યન્ત માયાની ભૂમિઓમાં-મધા લોકમાં એજ મોહની સ્વરૂપ જડ વા એતન પદાર્થના આભાસે વ્યક્તિ વિષયક બનેલા જીવને નવનવીન અનુભવો ચખાડે છે. આ વ્યાપારને આપણે સંસારચક્ર કહીએ કે જ્ઞાન અજ્ઞાનની લીલાનું નામ આપીએ પરંતુ જ્યાં સુધી એ અનુભવમાત્રના બધા મણકા જીવ નથી ફેરવી લેતો ત્યાં સુધી ભાગ્યેજ એના ચિત્તમાં પરમશાશ્વત સુખની જિજ્ઞાસા ઉદ્ભવ પામે છે. એકથી થાકી બીજામાં મોહ પામે છે, અને એમ ને એમ ઉત્તરોત્તર કર્મશીલ રહી, દેવ કે દાનવ ગમે તે ભાવના અને સંપત્તિથી પ્રવાહમાં વહી બલશક્તિ પામતો જાય છે. જેટલે અંશે એક કામકામી પુરૂષ લોભમોહ વિવશ રહી પદાર્થનામિ માટે યત્ન પ્રયત્નની પ્રવૃત્તિ કરી સફળતા મેળવે છે, અને અહંભાવમાં બળવાન બને છે; તેટલેજ અંશે ઇષ્ટમૂર્તિના રસાસ્વાદની લ્હાણો લેવા સૌંદર્યવાન મૂર્તિનો પૂજક દિનપ્રતિદિન સર્વે પાર્થિવ પદાર્થોના અને અન્ય કઠોર દૃઢિન વૃત્તિઓના ભોળે પોતાના ધ્યેયનું ધ્યાન પામવા મથે છે. આ સર્વ વિવરણ એક સામાન્ય દૃષ્ટિપાતનું પરિણામ સ્થમજાય છે, દેહ-

જ્ઞાન એ સ્વાર્થજ્ઞાન છે; અને ભોગવિલાસની એ પરાકાષ્ટા છે; જ્યાં સધી એ દૈત્યભાસનું મૂળ અસ્તિત્વ ભોગવ છે, ત્યાં સધી વિહારના પરિણામની પરમપરામાંથી સુક્ત થવાનુંજ નથી; આથીજ પૂજનના વિધિમાં, ભક્તિની ભાવનામાં, સેવકની મેવાસુદ્ધિમાં, હમેશાં દીનતા રહેવી જોઈએ. પોતે નહીં, પોતા માટે નહીં, આચરે છે એવું પણ નહીં, એવી સતત ભાવના હમેશાં એની પૂજ્ય સુદ્ધિએ રિયર કરવી જોઈએ. સર્વ ઇષ્ટ માટે, પરમેશ્વર પ્રીત્યે, એજ એનો મુદ્રાન્વે-એજ એની ઇષ્ટ જીવાસાનું સ્થાન.

આધ્યાત્મિક લાભાલાભનો વિષય તો એવો છે કે મનુષ્ય પરમસૌંદર્યના ચિન્હજેવી ચેતનમૂર્તિમાં મુગ્ધ થતાં પ્રભત જનતો મોહમાંથી રતેહમાં સરે છે; ત્યાંથી પ્રીતિની પ્રભુતામાં જઈ પ્રેમની પરાકાષ્ટા જરૂરી, દૈત્યભાવે દેવસપત્તિનો અધિકાર, પ્રસાદ પામી અને પરમકલ્યાણ-પરમસૌંદર્યનો આસ્વાદ આખી અદૈતનો સાક્ષાત્કાર અનુભવે છે.

એ પરમસૌંદર્ય-એ પરમતત્ત્વ સ્થવકાલની ટૂંકી ટૂંકી-તત્ત્વ દૃષ્ટિથી ટૂંકી પણ માનવદૃષ્ટિથી ઇતિહાસની લાખી લાંબી ક્ષિત્તિઅક્ષિત, અને કલ્યાણ અકલ્યાણની વિધિવત્ યોજના અનુમાર, બ્રહ્માડમાં વ્યવસ્થિત યોગ્યેલ મંસારના મક્કલ વ્યવહારમાં યોગ્ય લીલા ખેલે છે, અને દર્શનમાં લીલા દેખાડી અભાવમાં લીલા વિસ્તારે છે, મુગ્ધેમુગ્ધે સભવી મેવપરાયણ યઈ રહેલાં પાત્રોને સ્વનુભવ કરાવે છે.

અને ઓ માનવ ! એ લીલા પ્રકરણની કે વિશ્વક્રમની નિરીક્ષક દૃષ્ટિ બાજુપર રહેવા દે ! પણ જો ' પ્રત્યેક પરમણુમાં રેતીના કણમાં કે પર્વતની શિયામાં-વાયુના જલમાં કે હાથીના વિશાળ દેહમાં-પાયઠની દીન દશામાં કે રૂપતિના ગજવિનાસમાં-કદૂપની હયામય સ્થિતિમાં કે રૂપવાનના રૂપરંભમાં-મદમતસરાધીન પૂતળામાં કે યોગીત્યાગીની સત્ત્વભાવનામાં 'સર્વત્ર દુઃખ દુઃખ' એવું પરમ વચન એ પરમ પુરૂષે આપણને આપી દીધું છે, તારે ભાગ તો થકા !-પરમપ્રદા-જ્યાં જ્યાં જત દર્શન થાય, જ્યાં જ્યાં શક્તિમયાર જણાય, જ્યાં જ્યાં આકર્ષણ પ્રતીત થાય ત્યાં જ્યાં પૂજ્ય-જ્ઞાન સેવનાનો છે. દૃષ્ટિમાં દેવી અશ મૂક; રૂપિમાં સેવકભાવ સ્થાપન કર; અતઃકરણમાં ભક્તિની ભાવના જન્યત કર; અને પછી જ્યાં જ્યાં અગમ્ય વાચામૃતા ભોલે, જ્યાં જ્યાં નેત્ર ચમકાર ચમકે ત્યાં અતઃકરણને નમાવ દુભાવ-અંપભાવ એ તત્ત્વસાગરમાં. પછી અનુપાત કે પરમમૂર્તિ એ બાસસુદ્ધિ રૂપે બમતો ભેદાભેદ અને અવગતિની આશકારૂપે જણાતી નિરાશા માં અભાવત જ વિગમ્યે વીર ! કલ્યાણ દેવે આપકને પ્રાપ્તિ દેા બક્ષતે ઇષ્ટની !

યાવાનર્થ લદ્ધવાને સર્વતઃ સંપ્લુતોદકે ।

તાવાન્મર્વેષુ વેદેષુ વ્રાત્ત્વણસ્ય વિજ્ઞાનતઃ ॥

સ્નેહજ્યોતિઃ.

વિજ્ઞપ્તિ

૧. જે સજ્જનો તથા પુસ્તકશાળાને તેઓ આહક ન હતાં આ અક નમુના લખવા મોકલ્યો છે, તેઓ તેનો સ્વીકાર કરી આહક થશે એવી વિજ્ઞપ્તિ છે. :

૨. સુવામ્જના પ્રસિદ્ધ કરવાનો આ પ્રયાસ એક જાહેર મંડળીનો છે એ ધ્યાનમાં લઈ દરેક આહકબન્ધુ અથવા તે આ સંસ્થા અગર મામિક તરફ સમભાવ દર્શાવનારા બન્ધુ આહક થઈને અથવા કરાવીને, ઉમદા પ્રવૃત્તિને ઉત્તેજન આપશે એવી આશા છે.

૩. અગાઉથી આહક થઈને જે બન્ધુઓએ આશ્રય આપ્યો છે તે મિલાપના અન્ય બન્ધુઓ આહક તરીકે એમનું નામ નોંધાવવાની કૃપા કરશે કે જેથી અમે હવે પછીના એક વી. પી. ધી મોકલી શકીએ

૪. સુવામ્જનાને આહક થઈને અગર બીજી કોઈ રીતે મદદ કરવી તે એક ઉમદા હેતુઓથી કામ કરનાર સંસ્થાને મદદ કરવા બંધાવર છે.

૫. જે માસિકપત્રો તથા સાપ્તાહિક પત્રોને આ માસિક મોકલ્યા છે, તે બધામાં અમને નિમમસર મળશે એવી આશા છે

તન્ત્રી,

સૂચનાઓ

૧. આ પત્રમાં લખનારે શુદ્ધ બાપામાં, પત્રની એક બાજુએ, તથા સાદીથી લેખો લખવા જોઈએ
૨. લેખકોએ અમારી અગત જાણ માટે તેમનું પૂરું નામ તથા ઠેકાણું મોકલવું જોઈએ
૩. હિન્દુસ્તાનની બહારની. પી. જઈ શકતા નહીં હોવાથી, આહક થનારે ૨ ૧-૧૨-૦ મનીઓડરથી મોકલવા
૪. કોઈ પણ મામથી આહક કોઈ શકાય છે
જાહેર ખબરના લાવ માટે લખો—આ પત્રના તન્ત્રીને.

હીંદના વિદ્યાર્થીઓને

એમ આવાડીના ઉપરજ એક હીંદુ મિત્રે મને કહ્યું હતું - આ મૂત જુમિ છે ' મેં જનામ આપ્યો કે જેઓ પોતે મરેલા છે તેજ એવું માને છે અને મૈં પુછ્યું, ' શું હીંદનો વિદ્યાર્થીવર્ગ મરી ગયો છે ? મારા મિત્રે કહ્યું કે તે વર્ગમા જ મ્હારી આશા છે પણ મેં કહ્યું નહીં મને એમા પુરેપુરી શ્રદ્ધા છે યોગ વખતથી વિદ્યાર્થીવર્ગ ઉપર ઘણી દીકાઓ કરનામા આવે છે પરંતુ જે વિવેકપૂર્વક વિચાર કરવામા આવે તો નારીપાસ થવા જેવું કશું જ નથી હું પોતે તેમની પ્રિયતિ માટે ચિંતાતુર નથી વિશ્વમાં કશુંજ કેવળ અંપૂર્ણ અગર કેવળ નિર્માય નથી દરેક સદ્ગુણમા પણ એક અનુગુણને અવગણ્ય છે, સદ્ગુણ અને અવગુણ એ બેમા શું વધારે છે તેજ માન વાસ્તવિક રીતે જોવાનું છે વિદ્યાર્થીઓમા દોરો છે- (અને ઝાનામા નથી ?) પરંતુ સ્વમાન અને શક્તિ, જે પોતે પ્રશંસાપાત્ર છે, તેમની સાથે આ દોરો સંકળાયેલા છે અત્યંત, બધાય ઇચ્છે કે આ દોરો દૂર થાય, પરંતુ હું પોતે, વિદ્યાર્થીઓને જરૂર, મોર્ધના જેવા અને સ્વમાન વગરના જેવા મરતા એ દોરોનાગા જેવાનું વધારે પમદ કરીશ વિદ્યાર્થીઓમાં ઘણા ક્ષમતી અને ઝગદતા મારિની તરવાન થયેલી હું જોઈ ચક્ર હું વિશ્વ એ દેવી શક્તિનો આનિર્માન છે, અને મનુષ્યો એ મહાન શક્તિના અંત છે દેવી કલ્પનાએ તમને જે માર્ગ ઉપર મૂક્યા છે, તે માર્ગને વળગી રહેવું જોઈએ એટલે કે તમારે હાઈ સગીન કૃતિઓ ઉપજાવી કાઢવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ તમારે કોઈ વિદેશી સોમનુ અનુસરેલું ન કરતા ખરા હીંદીઓ રહેવું જોઈએ, અને તમારા પૂર્વજોના ધર્મ સાદિત્ય, કલાઓ અને શ્રીશુદ્ધીનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ બીજા દેશોના તખનાઓ ઉપરથી તમે ઉપયોગી શિક્ષણ મેળવો, પરંતુ તદ્દમાર્ પોતાનું વિસારી મુકશો નહીં બીજાઓ પાસેથી તમે કોઈ મહત્ત્વ કરા તો તે પુરેપુરું પચાવી લ્યો જેથી તે તદ્દમાર્ પોતાનું કાવ આ રીતે તમારો હોદી બાવનાનો અમિ તેમા દોમાયના સમિધથી વધારે પ્રજ્વલનત્ત થશે દરેક જગે પ્રોતાને શક્તિના એક મંથયસ્થાન તરીકે સમજીત પાતાના અને પોતાના દેશના કલ્યાણ માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ આ દશનું બવિધ વાચનાનો મેં દર્મેશ પ્રયત્ન કર્યો છે અને હીંદના વિદ્યાર્થીઓને તો મન અને શરીર મરતા કોઈ વધારે આશાવન્તુ સ્થાન મને વડયુ નથી વિશ્વની લીલામા તમે ખરા હીંદીઓ તરીકે ઝગડો જોવા મારી આશીષ છે.

સર જહોન મુલ્સ

વિજ્ઞપ્તિ

૧ જે મનુષ્યો તથા પુસ્ત ગાગાને તેઓ આહુક ન છતા આ અન્ન નમુના દાખલ મોકલ્યો છે તેઓ તેઓ જીવનર કમી આહુક થશે એવી વિજ્ઞપ્તિ છે.

૨ મુવાઝના પ્રમિદ્દ કરાનો આ પ્રયાસ એક જાહેર મહાળીને છે જે આનમા લાજ દરેક આહુક મધુ અથવા તો આ મધુ અગર મામિદ તક સમ લાવ દર્શાવનાર બન્ધુ આહુક થઈને અથવા કરાનીને, ઉમદા પ્રવૃત્તિને ઉત્તેજન આપશે એવી આશા છે.

૩ અત્યાગ મુખીમા આહુક થઈને જે મધુઓએ આશ્રમ આપ્યો છે તે ગિલાયના આ ૧ મધુઓ આહુક તરીકે એમનું નામ નોંધાવવાની કૃપા કરશે કે જેથી અમે હવે પછાનો આવી પી. થી મો લી શકીએ

૪ મુવાઝનારે આહુક થઈને અગર બીજી કોઈ રીતે મદદ કરી તે એક ઉમદા હેતુઆવી કામ કરનાર સરથાને મદદ કરવા મરામર છે

૫ જે મામિદપત્રો તથા સાપ્તાહિક પત્રો આ માસિક મોકલાય તે ૧ નામા અમને વિવરણ મળે એવી આશા છે

સુવાગ્ધના

પૃ. ૧ હું

અગષ્ટ, ૧૯૨૬

અંક ૪ થ

ખંસી ના કર ખંધ !

ખંસી ના કર ખંધ ;

ખંસીધર !

ખંસી ના કર ખંધ !

એ અનુપમ સુર નિગમનિયન્ત્રિત ,

ગુંજન આત્મનિકુંજ ;

ખંસીધર .

એ કલરવ કલિમલદલધ્વંસક ,

એ ઉરનો વિવિખંધ ;

ખંસીધર .

એ સુરજીવન સ્નેહ સુમન્ત્રિત ,

અદ્ભુત પ્રેમપ્રખંધ ;

ખંસીધર .

તાર અખંડ અગમ્ય અઘોરિક ,

એકજ એ ભવરંગ ;

ખંસીધર .

ઘટઘટના ઘટલીતર ભારી ,

પ્રાણ પ્રકાશ તરંગ ;

ખંસીધર .

નિત્ય સુખામલ શાન્તિ સંદોહિત ,

પ્રાસંગિક

ચાલુ પ્રગંડ યુદ્ધના સંબન્ધમાં ઘણા વિચારો અને ઘણી યોજનાઓ બહાર આવી છે. યુદ્ધના કારણકાર્ય માટે આમ જુદી જુદી દિશાઓથી આ જુદી જુદી રીતે ચર્ચા થાય છે સકારણ અને ધણ છે યુદ્ધનું ભાવિ. પરંતુ જોવાનું છે તે એ છે કે આવા ગંભીર બનાવો પરિણામમાં ઇતિહાસનું ડહાપણ અને આદર્શોની જાવનાં પૂર્ણ સ્વતન્ત્રતા મળે છે કે નહીં.

યુદ્ધ અગાઉ સુધરેલા દેશોમાં એમ માનવામાં આવતું હતું કે ઉચો ગતી ખીલવણીથી અને વેપારની પ્રગતિથી જમીન માટેની જૂખ મટત જાય છે અને થોડા વખતમાં યુદ્ધ અસંભવિત બનશે. અને, જમીન માટેની જૂખનો આરોપ પણ રાજ્યતન્ત્રની જુની પદ્ધતિ ઉપર ઢોળી દેવામાં આવતો. પરંતુ આપણે જોઈએ છીએ કે પ્રજાસત્તાના પૂર્ણ સ્વભાવવાળા રાજ્યતન્ત્રો યુરોપની દુનિયામાં ખીલ્યાં હોવા છતાં યુદ્ધ અદસ્ય થયાં નથી અને વૈશ્વધર્મ ક્ષત્રિધર્મને નાશુદ કરી શક્યો નથી. દોલત અને સંપત્તિનું જૂખજ આ અપૂર્વ લઢાઈનું કારણ થઈ છે.

યુદ્ધ હમેશને માટે બંધ પડે તે માટે કેવળ અર્થસામ્રાજી કે રાજ્ય નીતિની વિચારણા બસ નથી. તે માટે તો વિચારની દિશા માત્ર બદલાવ જોઈએ; તે માટે તો આદર્શનું નવું સ્વરૂપ તાજું થવું જોઈએ. આર્ય કહે છે કે : "So long as war does not become psychologically impossible it will remain or if banished for a while will return.....A long peace, even a certain organization of peace may conceivably result, but so long as the heart of man remains what it is, the peace will come to an end, the organization will break down under the stress of human passions. War is no longer perhaps a biological necessity but it is still a psychological necessity; what is within us, must manifest itself outside."

દેશ દેશના સ્વાર્થે ઉપર કે નીચે અગર ઉચ નીચનાં અહંકારી ને મમતભર્યાં વલણથી જ્યાં સુધી રાજ્યોનો વ્યવહાર ચાલે છે ત્યાં સુધી અચળ શાન્તિ લગભગ અસંભવિત છે. દુનિયાના જુદા જુદા દેશો એ પરમાત્માના સૃષ્ટિ-શરીરનાં અંગો છે. દરેક અંગ પોતાનું નિરનિરાળું વ્યક્તિત્વ ખોદવે અને એનો સાબ પોતે ભોગવે તથા એક શરીરથી બંધાયેલા અન્ય અંગોને ભોગવાવે, આનું આદર્શ હોવું જોઈએ. જ્યાં સુધી દરેક મનુષ્યને કેવળ બંધુ તરીકે જ નહીં પણ એથી પણ વધારે નજીકના સંબંધવાળો મળવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી એવા વિશ્વવ્યાપી ભાવથી વ્યવહાર શી રીતે ચાલવાનો ?-ને તો ત્યાં સુધી સુધારો. પરિપક્વ દશાએ પહોંચ્યો પણ શી રીતે કહેવાય ?

બહારનાં યુદ્ધો બંધ થાય તે સાઈ અંદરનાં યુદ્ધો શાન્ત થવાં જોઈએ છે: અને જ્યાં સુધી વસ્તુનું દર્શન તેના ખરા સ્વરૂપમાં ન થાય ત્યાં સુધી અંદરનાં યુદ્ધો પણ શાન્ત શી રીતે થવાના ? જે બિવિધમાં સુધારો પૂર્ણ દશા પ્રાપ્ત કરવાનો હોય તો તેને આ અમૂલ્ય જ્ઞાન શીખવું પડશે, અને ત્યારે જ પશ્ચિમની દુનિયા હિંદુસ્થાનનું આત્મહીર જોઈ શકશે. દુનિયાના ઇતિહાસમાં હિંદુસ્થાને પોતાનો ઉજ્જવળ અને આદર્શનીય ભાગ બજાવ્યો છે અને બાવિમાં પણ તે એટલો જ મહત્વનો ભાગ બજાવે તેમાં અસંભવ જેવું કશું નથી. ઇ. સ. ૧૭૫૭નું વર્ષ એકલા ઇંગ્લંડ કે હિંદુસ્થાન માટે જ નહીં પણ આખી દુનિયા માટે મહત્વનું હતું તે દિવસથી જે દુનિયાઓ-પશ્ચિમ અને પૂર્વ-જોડાવાનો ઇશ્વરી સંકેત પાર પડ્યો. આજ એ દિવસને ઘણો વખત થયો છતાં તેઓ એક બીજાને પૂરેપૂરાં ઓળખી શક્યાં નથી. છતાં બિવિધમાં જે અચળ શાન્તિ આવવાની હોય તો બંનેની પૂર્ણ સમજણ તથા વિકાસમાં-આવી રીતે પરિણમતી એકરૂપતામાં જ સમાવલી છે, એ શિદ્ધાંત આ સુદ્ધ શીખવશે એવી આશા રાખવી નિરર્થક નથી.

હાલ એક સવાલ થોડું ધણું સમજનાર દરેકના હૃદયમાં ઊભા પડેલો છે-કેળવણીનો પ્રચાર કેમ કરવો ? અમે “થોડું કેળવણી. ધણું સમજનાર” શબ્દો જાણી જોઈને વાપર્યા છે કારણ કે જે કેળવાયેલ વર્ગ તેના કાર્યકારણોનો વિચાર વધારે સુદ્ધિથી ને ઊંડાણથી કરતો હશે, તો વગર કેળવાયેલા પણ એના કાયદાથી અજાણ નથી. પણ, “કેવી ? અને શી રીતે ?” આ પ્રશ્નો હાલમાં ગમે તેવાને મુજવી નાંખે તેવા છે.

જે 'ચાલુ લડાઈને તેની' બંધકરતા કે રાક્ષસીપણામાં સૌથી પ્રથમ પંક્તિએ મૂકી શકાય તેમ છે, તો અમાનને ફેડવાની તેની શક્તિ પણ અગાધ છે. પશ્ચિમની દુનિયા સુધારાની ખરી દિશા અંગર તો માનના ખરા ઉપયોગ અસંખ્ય બોધાથી ન શીખી શકત' તે આ ત્રાસદાયક કુદ્દ શીખવી રહી છે. ત્યારે પૂર્વ જે પોતાના કુવાનું પાણી પીવામાંજ-પછી તે બંને ખાઈ હોય-છતિકર્તવ્યતા માની બેઠું છે અને સેંકડો વરસની પરાધિનતાથી મનુષ્યપણું શુભાવી બેઠું છે અને હૃદયના તપ્ત ઉપર બીજાને ધારણ કરી રહ્યું છે; તેને પણ કેળવણી અને મનુષ્યપણાની કેટલી જરૂર છે તે જણાયું છે. પરંતુ દુઃખના કેવળ જ્ઞાનથી દુઃખ મટતું નથી. જ્ઞાનને ઉપયોગમાં લેવાનાં સાધન અને આચારપદ્ધતિ એજ વધારે અગત્યનાં છે. પણ પ્રશ્ન એ છે કે આ તંગી કેવી રીતે અને કોનાથી પાર પડી શકશે ?

અમે અહીં લાંબા વિસ્તારમાં ઉત્તરવા માગતા નથી પણ એટલું અમને લાગે છે કે કામ કરવાની પદ્ધતિમાં આપણે પશ્ચિમ પાસેથી ધણું શીખવાનું છે. આપણે નિયમસરની કેટલી શોધખોળ કરી ? -પ્રમાણ-વાળાં શોધખોળના કેટલા રીપોર્ટ બહાર પડ્યા ? કઈ યોજનાઓ ધકાધ ?-તાત્વિક દૃષ્ટિએ સારા નરસાના કેટલા વિચારો આપણને દોરી શકે એવા રૂપમાં પ્રગટ થયા ?

આ અંકમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા " હિંદુસ્તાનમાં કેળવણી "ના લેખમાંના આંકડા તપાસવાથી તરત સમગ્ર્ય એમ છે કે આખી દુનિયામાં અમાનના પ્રમાણમાં આપણે સૌથી ઝટ્ટીએ છીએ. વાવેતર માટેની જમીન તૈયાર હોય, વિકાસનાં બીજ રોપવા માટેનો ઉત્સાહ અને કાબેલીયત હોય છતાં હાય બાધિલા રહે એ કદ્દપી શકાય એવું બારે દુઃખ છે સવાલ એ છે કે જે શક્તિનાં ઉપયોગ ને ખીલવણીમાંથી સંપત્તિ, સુખ અને શાન્તિ લણી શકાય એમ છે, તેને વેરાનમાં કચાજ હિસાબ અને દયા વગર સુકાવા દેવી, એ કાઈને પણ લાગ્યા વિના રહે એમ નથી. આ દેશના સંજોગો જુદા છે માટે બીજા દેશો જોરે એની સરખામણી થઈ શકે નહીં, આવા ઉકાઉ જવાબથી ક્ષુધાની તૃપ્તિ થવાની નથી. જે મંજોગો ને સ્થિતિ જુદાં છે, તો જુદા અને આ દેશને અનુકૂળ ઉપાયો ચોળે. પણ, અમે તો અમારા દેશમન્દુઓનેજ ઉદ્દેશી કરીશું.

હા, આપણી હાલત ગરીબ છે, ધણીજ ગરીબ છે. એ માટે એ મત

નથી. છતાં, ગરીબાઈમાંથી પણ થોડું ન જાણવી કેળવણીની ઉપેક્ષા કરવામાં વધારે ગરીબાઈ સમાવશી છે. સરકાર કેળવણી માટે વધારે પૈસા ફારેમ પાડે, તો તે ઇચ્છવા જેવું છે-પણ તે દિશામાં અત્યારસુધીમાં શું થયું છે ? અને કદાચ સંતોષ આપવા ખાતર થોડું કાલું થયું તો તેથી પૂરું કામ કાંઈ સર્વું કે ?

આપણે માણસો જોઈએ છે-નિઃસ્વાર્થપણે કામ કરનારાઓ જોઈએ છે. શ્રીયુત પંડિત મદનમોહન માલવીયા હરબ્રધના શ્રી મહારાજ શ્રી, વિદુષી ઝોની બ્રાંસન્ટ-આ ખરાં મનુષ્યો નીકળ્યા ને હિંદુ યુનીવર્સિટી જેવી ભગીરથ મંરથા ઉભી થઈ. પ્રો. કર્વે જેવા આત્મત્યાગી પુરુષ નીકળ્યા અને સ્ત્રીઓ માટે મહાવિદ્યાલય હયાતિમા આવ્યું. તેવુંજ દરેક પ્રવૃત્તિ માટે. આપણે કેળવણી વધારવા માટે હજારગણો પ્રયત્ન કરવાનો છે.

તન્ત્રી.

માનવ ગ્રંથ.

અનુવાદક 'મ'

મનુષ્યા વિદ્વાન થવાને ત્હેં ધણું પુસ્તકો વાંચ્યાં, અને તું વિદ્વાન છે એવું લોકો જાણે તે માટે ત્હેં પુસ્તકો લખ્યાં, પણ જે પુસ્તક વાંચવાથી તું પ્રકૃત પંડિત થાય અને જે પુસ્તક લખવાથી તું વિદ્વાનની ઉપાધિને લાયક થાય તેની એક લીટી પણ લખી નહિ ! ત્હેં લોકોની બાધા, તેમની પ્રકૃતિ અને જીવનવૃત્તાન્તનો અભ્યાસ કર્યો પણ ત્હેં ત્હારું પોતાનું વૃત્તાન્ત ન વાંચ્યું કે લખ્યું ! તું તારી જાતનોજ બરાબર અભ્યાસ કરે તો સર્વ વિષય જાણવાનું અખૂટ સામર્થ્ય તારામાં આવે તારા શરીરમાં રહેલાં ચર્મ, અસ્થિ, માંસ, મજ્જા, મેદ, રવેદ અને રનાયુ આદિ તત્ત્વોનું બધારણ, પાચનક્રિયા, અને કેશવર્ધન આદિ ક્રિયાઓ વિષે તું વિચાર કરે તો પરમ કૃપાળુ આદિ કવિ છદ્ધાના સામર્થ્યનું ત્હને જ્ઞાન થાય. શરીરના એક

અવયવને જરા નુકસાન થતાં તેને આખું જગત દુઃખરૂપ લાગે છે તોપણ ત્હોં તારૂં પોતાનું પુસ્તક ન વાંચ્યું ! મનસ્તત્ત્વ જાણી અધ્યાત્મ જગતમાં પ્રવેશ કરવાની ત્હને જરા પણ ધમ્મ નથી થતી ! જે ત્હોં આ અલૌકિક બ્રહ્માન્ડનાં ગૂઢ રહસ્યોનો અભ્યાસ કર્યો હોત તો તારી આંખના એક પલકારાથી જગતનો પ્રલય કરવા તું સમર્થ થાત અને પ્રકૃતિના અનંત સુખનો અધિકારી થાત. જે આધારકૃતિ મહામાયાનો પાલવ પકડી તેની સાથે તેના નિયમ પ્રમાણે તું ચાલ્યો હોત તો ત્હને તારી માતામાં રહેલી સર્વ શક્તિ પ્રાપ્ત થાત. પણ ત્હોં એ પુસ્તક વાંચ્યુંજ નથી તો પછી લખવાની તો વાતજ શી ? તેથી જે સદ્ગુણની કૃપાથી ‘જીવન ગ્રંથ’ વાંચી તે લખે તો ત્હને તેમજ જગતને ફાયદો થાય.

દરેક મનુષ્ય એક એક પુસ્તક છે. ગર્ભવાસ આ પુસ્તકનું પૂઠું (Title Page) છે, જન્મ જન્મોત્તરનાં કર્મ ‘સચિપત્ર’, દીક્ષા ગ્રંથ ‘ઉત્સર્ગ પત્ર’, શૈશવ, પાંગડ, કેશોર, યૌવન અને વાર્ધક્ય એ દરેક આ ગ્રંથના પરિચ્છેદ છે અને જીવનનાં સારાં માઠાં કર્મ તે આ ગ્રંથનો પાક્ય વિષય છે. દરિદ્ર મનુષ્યો જેઓ ગરીબાઈથી રહે છે તેઓ સાદા પૂઠાવાળાં સાધારણ પુસ્તક છે; ધનવાન મનુષ્ય અને રાજા મહારાજા જેઓ સુખથી રહે છે તેઓ સોનેરી અક્ષરથી લખેલા પાકા પૂઠાવાળાં મોટાં પુસ્તકો છે. જેઓ આ જગતમાં થોડાજ દિવસ જીવે છે અને કાંઈ કાર્ય કરી શકતાં નથી તેઓ ન્હાનાં ન્હાનાં નજીવાં પુસ્તકો છે. જે થોડું જીવે છે પણ જગતમાં કાંઈ મહાન કાર્ય કરી જાય છે તેઓ ન્હાનાં પણ બહુજ ઉપયોગી અને અમૂલ્ય પુસ્તક છે. જેઓ ધણું જીવી મહાન કાર્ય કરે છે તેઓ મહાન ગ્રંથ છે અને જગતને તેવા ગ્રંથ ખાસ વાંચવાજ નોંધ્યે. જેઓ ખીજીને ‘ચારિત્ર’ ગઠન કરવા ઉપદેશ આપે છે પણ પોતે પોતાનું ચારિત્ર જાળવી શકતા નથી તેઓ ‘બાકરજી’ છે. જેઓ રાજકીય બાળતો પર ભાષણો આપી ભોક્ષો તરફથી શાખાથી મેળવે છે તેઓ ‘છતિદાસ’ છે. જેઓ જગતમાં હમેશાં પોતાના લાભાલાભનો વિચાર કરે છે તે ‘ગણિત’ છે. જેઓ માત્ર જડ જગત વિષેજ વિચાર કર્યા કરે છે તેઓ ‘જુગોળ’ છે. જેઓ ભોગવિલાસ, મોજ શોખ, અને આગેાડ પ્રગેાડ કરવામાંજ પુરુષાર્થ અને જે તેઓ ‘માટક’ છે. પરાપકાર, સત્ય દયા, શ્રદ્ધા, આદિ ગુણોથી યુક્ત માણસો ‘ધર્મશાસ્ત્ર’ છે. વિષય ભોગથી ઉપરામ થઈ ખરા ભાવથી ભગવાનની ઉપાસના કરે છે તેઓ ‘યોગશાસ્ત્ર’ છે. આવી રીતે દરેક મનુષ્ય એક પુસ્તકરૂપ છે.

મનુષ્ય ! તું તારા જીવન ગ્રંથની રચના એવી સરસ બનાવ કે તારો 'જીવન ગ્રંથ' લખાય; અસંખ્ય વિદ્વાન માણસો તેને વાંચે; તારા જીવનગ્રંથના દરેક પાનામાં સોનેરી અક્ષરથી રસપૂર્ણ વાક્યો લખાય અને તારા ગ્રંથનું મૂલ્ય પણ અધિક થાય. તારું મૃત્યુ થાય તો પણ તારું જીવન ચરિત્ર ખીજા જીવનમાં પુનઃ મુદ્રિત થાય અને તાગ મુળ ગ્રંથની હજારો સંસ્કરણ થાય. તારા 'જીવન ગ્રંથ' માં જોડણી તેમજ જૂલ હોય તો તે સાધુસંગથી અથવા શાસ્ત્રના અભ્યાસથી સુધારી લે. મનુષ્ય જીવનમાં પાપાદિ દોષ જણાય તે સુદાસનનો દોષ જણી પશ્ચાત્તાપ અને પ્રાયશ્ચિત્તરૂપી શુદ્ધિ પત્રક દ્વારા શુદ્ધ કરી લે. પુસ્તક મહોદું હોય કે નહાનું હોય પણ સર્વના અંતમાં 'સમાપ્તોઢ્યં' (મૃત્યુ) લખ્યુંજ હોય છે એવું સ્મરણમાં રાખી જગતનો કાર્યક્રમ ચલાવજો. આજસ અથવા પ્રભાતને લીધે પુરતકને અપૂર્ણ રાખી સમાપ્ત નહિ કરવા ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. તું મનુષ્ય દેહમાં આવ્યો છે, તારામાં 'શિવ રૂપ' ચલાવું સામર્થ્ય છે. વખત નકામો ન ચુમાવતાં નિરંતર ઓં ના માનસિક જપ કરી તારો 'જીવન ગ્રંથ' આનંદમય બનાવ

શકે એટલો બધો યત્ન પ્રાથમિક કેળવણી વધારવા માટે થયો જરૂરનો છે.' સને ૧૯૧૦માં સરકારે-મંજૂર કરેલી તમા સરકારથી મંજૂર નહીં થએલી એવી શાળાઓમાં એટલે ૨૮ વરસ પછી ૪૫૦૦,૦૦૦ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા છે એટલે કે આખી વસ્તીનો ૧.૯% ટકા ભાગ છે. અર્થાત્ ૨૮ વરસમાં ૦.૭% ટકા જેટલો વધારો થયો. સને ૧૮૮૨માં જ્યારે હિંદી સરકારના રાજ્યની વસ્તી ૨૮૦૦૦૦૦૦ માણસોની હતી, ત્યારે કેળવણી માટેનો ખર્ચ માત્ર રૂ. ૩૬,૦૦,૦૦૦ જેટલો હતો. સને ૧૯૧૦ માં જ્યારે વસ્તી ૨૩૭૦૦૦૦૦૦ માણસોની થઈ, ત્યારે ખર્ચ રૂ. ૯૩૦૦૦૦૦ જેટલો થયો હતો. એટલે કે સને ૧૮૮૨ માં કેળવણી પછી માથા દીઠ સરકાર એક પૈસો ખર્ચતી અને સને ૧૯૧૦ આશરે ત્રણ પૈસા ખર્ચતી. આપણે યાદ રાખવાનું છે કે આ દરમિયાન સરકારની મહેસુલ લગભગ રૂ. ૭૯૪૦૦૦૦૦ વધી. કેળવણીના ખર્ચમાં જ્યારે રૂ. ૫૭૦૦,૦૦૦ નો વધારો થયો, ત્યારે લશ્કરી ખર્ચમાં આ. રૂ. ૧૨૯૮૦૦૦૦૦ નો, દીવાની ખાતામાં રૂ. ૬૪૫૦૦૦૦૦ નો અને રેલ્વેમાં રૂ. ૧૫૦૦૦૦૦૦ નો વધારો કરવામાં આવ્યો. હિંદની સરકાર કેળવણીની બાબતમાં કેવું વલણ રાખે છે તે જોવા માટે ફક્ત ઉપરના આંકડાજ જોવાના છે.

હવે આપણે બીજા સુધરેલા દેશોએ શું કર્યું છે એ જોઈએ. ઇંગ્લાંડમાં ૧૮૭૦ની સાલમાં કેટલીક છૂટ સાથેની ફરજિયાત કેળવણીનું પ્રથમ પગ-થીલ શરૂ થયું. ૬૨ વરસ પછી કેળવણી મફત ને ફરજિયાત થઈ અને સને ૧૮૭૧માં કેળવણી લઈ શકે તેવી વસ્તીનો ૪૩-૩૦% ટકા ભાગ કેળવણી લેતો; સને ૧૮૭૬ માં ૬૬% ટકા લેતો; અને સને ૧૮૯૨ માં દરેક બાલક જે કેળવણી લેવા માટે લાયક હોય તે કેળવણી લેતું. ૧૨ વરસમાંજ સામાન્ય લોકની સાધારણ કેળવણીના સંચાલનો ફરજી આવી ગયો.

જાપાનમાં સને ૧૮૭૨ પહેલાં કેળવણી લઈ શકે તેવી વસ્તીના ૨૮% ટકા જેટલો ભાગ શાળામાં જતો, જ્યારે સને ૧૯૦૦ માં ૯૦% ભાગ શિક્ષણ લેતો હતો. રૂશિયામાં સને ૧૮૮૦ માં કુલ વસ્તીનો ૧૨% ટકા ભાગ શાળામાં જતો (અગત્ય છે કે હિંદમાં તેજ વરસમાં ટકાનું પ્રમાણ મળતું આવે છે); સને ૧૯૦૬-૮ માં હિંદમાં જ્યારે પ્રમાણ વંધી ૧.૯% ટકા થયું, ત્યારે રૂશિયામાં ૪.૫% ટકા થયું સને ૧૯૧૦ માં યુનાઇટેડ સ્ટેટમાં કુલ વસ્તીનો ૨૧% ભાગ પ્રાથમિક કેળવણી લેતો હતો; કેનેડામાં, ઓસ્ટ્રેલીયામાં, સ્વીઝરલેન્ડમાં, ઐટાલિયનમાં અને

આયર્લેન્ડમાં ટકાનું પ્રમાણ ૨૫ થી ૩૭ સુધીનું હતું. જર્મનીમાં, ઓસ્ટ્રીઆ હંગેરીમાં, નોર્વેમાં અને હોલેન્ડમાં પ્રમાણ ૧૭ થી ૨૫ ટકા જેટલું હતું. ફ્રાન્સમાં ૧૪ થી ઠાંધક વધારે હતું. બેલ્જિયમમાં ૧૨ ટકા હતું, જાપાનમાં ૧૧ ટકા, ઇટલી, ગ્રીસ ને સ્પેનમાં ૮ થી ૯ ટકા હતું. પોર્ચુગલ તથા રુશીઆમાં ૪ થી ૫ ટકા હતું, જ્યારે બ્રીટીશ સરકારના હિંદમાં કેવળ ૧.૯% ટકા હતું.

ફીલીપાઈન ટાપુઓની ખીના રસ ઉપજાવે તેવી છે છેલા સૈકાના અંતમાં આ ટાપુઓ અમેરીકાના હાથમાં ગયા. સને ૧૯૮૩ માં વસ્તીના માત્ર ૨% ટકા ભાગ શાળામાં હતો, જ્યારે સને ૧૯૦૮ માં આશરે ૫% ભાગ શાળામાં હતો. આટલા સમયમાં સરકારી અમલદારો ડીડીમ મળવી કહે છે કે અહીં કેળવણીમાં નહીં જોયેલો વધારો થયો તે ૧.૫% થી ૧.૯% ટકા જેટલો હતો!

વસ્તીના દરેક માથા દીઠ કેળવણીમાં કેટલો ખર્ચ થાય છે એ જોવું ઠીક પડશે. સુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં સાથી વધારે છે-દરેક માથા દીઠ રૂ. ૧૨-૦ ૦; સ્વીઝર્લેન્ડમાં રૂ. ૧૦-૪-૦; ઓસ્ટ્રીલીઆમાં રૂ. ૮-૭-૦; ઇંગ્લેન્ડ ને વેલ્સમાં રૂ. ૭-૮-૦; કેનેડામાં રૂ. ૭-૫-૦; સ્કોટલેન્ડમાં રૂ. ૭-૩-૬; જર્મનીમાં રૂ. ૫-૨-૦; આયર્લેન્ડમાં રૂ. ૪-૧૩-૦; હોલેન્ડમાં રૂ. ૪-૧૨-૬; સ્પેઇનમાં રૂ. ૪-૩-૦; બેલ્જિયમમાં રૂ. ૪-૧-૦; નોર્વેમાં રૂ. ૩-૧૩-૦; ફ્રાન્સમાં રૂ. ૩-૧૦-૦; ઓસ્ટ્રીઆમાં રૂ. ૨-૧૫-૬; સ્પેનમાં રૂ. ૧-૬-૦; ઇટલીમાં રૂ. ૧-૩-૬; સર્વિશા ને જાપાનમાં રૂ. ૦-૧૪-૦; રુશીઆમાં રૂ. ૦-૭-૬. જ્યારે હિંદમાં રૂ. ૦-૧-૦ થી પણ ઓછો છે.

હિંદના પ્રતિપક્ષીઓ એવું સાબિત કરવા મથે છે કે ઇંગ્લેન્ડે પોતાના રાજ્યથી જે સુખો આપ્યાં છે તેને માટે હિંદે સર્વદા આભાર માનવાનો છે કારણ કે ઇંગ્લેન્ડે સિવાય હિંદ પોતાનાં કામોની જવસ્થા બરાબર કદાપિ કરી શકશે નહીં, હ્યારે ચાલો આપણે જોઈએ કે હિંદનાં અર્ધ-સ્વતંત્ર રાજ્યોએ આ દિશામાં એમની પ્રજાઓ માટે શું કર્યું છે.

સને ૧૮૯૩માં વડોદરા રાજ્યના પ્રકાશિત મહારાજે દશ ગામડાઓમાં ફરજિયાત ને મફત કેળવણી લાંબક કરવાનો અખતરો શરૂ કર્યો. સને

૧૯૦૬ માં ૬ થી તે ૧૨ વરસની વયના છોકરાઓ માટે અને ૬ થી ૧૦-૧૧ વરસની વયની છોકરીઓ માટે પ્રાથમિક કેળવણી મફત ને ફરજિયાત કરવામાં આવી. સને ૧૯૦૯ માં કુલ વસ્તીના ઓડીશ હિંદના ૧૦૯ ટકા વિરૂદ્ધ લગભગ ૮૦૬ ટકા અથવા તો નિશાળમાં જઈ શકે એવો ૧૩૫ વસ્તીનો ઓડીશ હિંદના ૨૧-૫ વિરૂદ્ધ ૭૬૬ ટકા ભાગ : જ્યારે નિશાળમાં જવા લાયક સ્ત્રીવર્ગનો ઓડીશ હિંદના ૪% ટકા વિરૂદ્ધ ૪૭૬ ટકા ભાગ જતો હતો. સને ૧૯૧૪-૧૫ ની આખરમાં દરેક ગામડામાં ઓછામાં ઓછી એક શાળા હતી અને શાળામાં જવા લાયક છોકરામાંથી ૧૦૦ અને છોકરીઓમાંથી ૮૧.૬% હાલ શિક્ષણ લે છે.

હિંદનાં બીજાં દેશી રાજ્યો વડોદરા રાજ્ય કરતાં પછાત છે છતાં હિંદના ઓડીશ રાજ્ય કરતાં ધણું આગળ વધેલાં છે. સને ૧૯૧૧ માં ત્રાવનકોર રાજ્યમાં કુલ વસ્તીનો ૬.૬% અથવા તો શિક્ષણ લેવા લાયક વસ્તીનો ૪૩.૮% ભાગ કેળવણી લેતો હતો. કેમ્પીનમાં કુલ વસ્તીનો ૭૪% અથવા શિક્ષણ લેવા લાયક વર્ગનો ૪૯.૩% ભાગ શિક્ષણ લેતો હતો. મૈસુરમાં કુલ વસ્તીનો ૮.૨૮% અથવા તો શિક્ષણ લેવા લાયક વસ્તીનો ૨૧.૯% ભાગ શિક્ષણ લેતો હતો.

જુદાં જુદાં દેશી રાજ્યમાં અને હિંદના ઓડીશ રાજ્યમાં કેળવણી પાછળના ખર્ચના આંકડા તપાસવાથી પણ કેટલી માહિતી મળે એમ છે. વડોદરા રાજ્ય સને ૧૯૦૦ માં દરેક માથા દીઠ રૂ. ૦-૬-૬ ખર્ચતું હતું; સને ૧૯૧૩ માં ત્રાવણકોર રાજ્ય રૂ. ૦-૭-૬ ખર્ચતું હતું; કેમ્પીન રૂ. ૦-૬-૦ અને મૈસુર રૂ. ૦-૧૨-૦ ખર્ચતું હતું, જ્યારે હિંદનું ઓડીશ રાજ્ય દરેક માથા દીઠ એક આનો ખર્ચતું હતું.

ઉપરની બીનાથી સ્થિતિ આપોઆપ ખુબી સાચી છે. જ્યારે સદ્ગત ગાખલે હિંદમાં મફત ને ફરજિયાત કેળવણી દાખલ કરવા માટેનો પોષક હાથે અને, હિંદની મરકાર સમક્ષ ઉપરની હકીકત રજૂ કરી ત્યારે એમણે નીચેની ટીકા કરી હતી. “માનવન્ત મી. બટલર (કેળવણી ખાતાનો મુખ્યમંત્રી) મારી સરખામણીઓ સીકારવાની ના પાડે છે. અને કહે છે કે આ દેશની સ્થિતિ બીજા દેશોની સ્થિતિ કરતાં જુદી છે; અને વડોદરા વિશે બોલતાં કહે છે કે તે એક મહારાજની પૂર અખત્યારીથી કામ કરે છે અને આમાંજ બધો બેઠ રહેશે છે. પશ્ચિમ દેશોનો દાખલો લઈ શકાય

નહીં કારણ કે તેઓ સ્વતન્ત્ર રાજ્યો છે । વડોદરાનો દાખલો લઈ શકાય નહીં કારણ કે તે રાજ્ય એક મહારાજાની પૂર અખત્યારીથી ચાલે છે । મને લાગે છે કે જ્યાં સુધી હું અમલદારોથી રાજ્ય ચલાવાતા દેશનો દાખલો નહીં આપું ત્યાંસુધી તે માનવન્ત મેખર સંતુષ્ટ થશે નહીં; પણ આખી દુનિયા ઉપર હિંદના જેવી રાજ્યપદ્ધતિ હયાતિમાંજ નથી. ઉપર પ્રમાણેની સરખામણી કરવા તે સ્વતન્ત્ર છે, અને મારે કહેવું પડે છે કે હું મારી દરખાસ્ત શૂઝી દઉં છું. ”

એક હિંદુ પ્રીન્સોપાલ.

આજ અને કાલ

ફેરફાર એ કાળનો નિયમ છે. તિરોબાવમાંથી આવિર્ભાવમાં આવવું, અવિકાસમાંથી વિકાસ થવો, એ સૃષ્ટિનો ગંભીર અને અવર્જનીય ક્રમ છે. ફેરફારો કે વિકારોનું આજ કારણ છે. માટેજ દરેક વસ્તુનું ઉદ્દેશ્ય સમજવા માટે આ નિયમને દૃષ્ટિ સમક્ષ રાખવાની જરૂર રહે છે.

ઈ. પૂ ૫૦૦૦ વરસ ઉપરનો પાંડવ કૌરવનો સમય અને વીસમી સદીનો વર્તમાન સમય : કાળની આ ઉભય બેખડો વચ્ચે ઇતિહાસનાં કેવાં રંગીન બેરંગી ચિત્રો આલેખાઈ જૂસાઈ ગયાં । રાજ્યદારી, ધાર્મિક, ઔદ્યોગિક અને સામાજિક વિષયો કેટલા થયા અને યશે ? કુદરતના વિશ્વવ્યાપી ખનાવો એ મનુષ્યના હાથની વાત નથી, છતાં કુદરતની રંગબુમિ મનુષ્યોથી જુદી નથી.

જો મનુષ્ય આત્મામાંથી સૌંદર્ય, કુળા, સંગીત, રસ, આનંદ પ્રગટ થાય છે તો તેથી પ્રકૃતિનો દેહ આકર્ષણ અને મનોહર લાગે છે અને દુનિયા સ્વર્ગસ્થાન બને છે. જૂતકાળમાં ઉપરની સર્વ મોંઘી સંપત્તિ અહીં ખીલી નીકળી હતી અને પૂર્ણપણે શાલી હતી. અત્યારે તે બધા ઉપર અધારી છાયા પડી છે. દાસમાં જીવનસંગ્રામની મહનત અને યતન તેનો જડ ભાગ પોષવા દરદમ મથી રહ્યાં છે. આમ છે તેમાં પ્રકૃતિનો દાય

નથી. આ કેવળ મનુષ્ય-આત્માનું અંધારું છે. આવા સમયમાં ધર્મને માટે નહીં પણ કેવળ સ્વાર્થ માટે, કોઈ આત્મિક આદર્શ માટે નહીં, પણ હૂંપણા માટે અધુત યુદ્ધો થાય તો તેમાં અસંભવિત કશુંજ નથી.

શ્રુતકાળમાં જીવન આત્મસંરક્ષણ માટે જીવાતું, હાલ દેહસંરક્ષણ માટે જીવાય છે. બંનેની પ્રવૃત્તિમાં જેટલો ભેદ છે, તેટલોજ તેમાંથી પરિણમતા આનંદ માટે છે. “લેવું લેવું - ગમે તે ઉપાયે પોતાના ઉપભોગ માટે લેવું-આવા મંત્રજપમાંથી-આવી વાણિજ્યબુદ્ધિમાંથી વધારે ઉમદા અને સ્વર્ગીય આનંદની આશા શી રીતે રાખી શકાય? આથીજ આપણે જોઈએ છીએ કે જીવનભાર કશાજ આનંદ વિનાનો અને ભારરૂપ થઈ પડ્યો છે. જ્યાં સુધી સુધારાની અને સુખની અને આનંદની જ્યામ્યા નહીં બદલાય; એટલે કે જ્યાં સુધી ખરા જીવનનું પ્રથમ બુદ્ધિથી ને પછીથી આત્માથી દર્શન નહીં થાય; એટલે કે જ્યાં સુધી મનુષ્યના તેમજ માનવ સમાજના, દેશના તેમજ આખી સૃષ્ટિના વિકાસ સ્થાનમાં ખરા જીવનનું અમૃત નહીં સંચાય; ત્યાં સુધી ખરા આનંદ અસંભવિત છે.

પૂર્વનો રાજપ્રજનો ગંભીર વિચારો. તેમનો સંબંધ ધર્મબુદ્ધિ ઉપર રચાતો. રાજ્યે પ્રજાનું પુત્રવત પાલન કરવું, પ્રજાએ રાજાનું પિતાવત સન્માન કરવું: અને પિતાપુત્રના સંબંધસામ્યમાં ઘણા ઘણા ભાવો આવી જતા. તે બિન્ન સ્વાર્થો ઉપર બંધાયેલી એ વિરૂદ્ધ શક્તિઓ નહોતી પણ અરસપરસની સહાય ઉપર અને સંમતિથી જીવતી એક વિશાલ કુટુંબસૃષ્ટિ હતી. પણ જે સમયમાં સ્વાત્મસુખને પ્રથમ પદ અપાય, આત્માના વિદ્વાસો કરતાં દેહના વિદ્વાસો વધારે મોઢક બને, અને સ્વાર્થી ભાવો કરતાં ચંચળ જતિશોભો જીવનરૂપ થાય, ત્યાં આવો આધ્યાત્મિક મંબંધ ટકવો મુશ્કેલ છે. અને આજે આપણે તેનું ફળ જોઈએ છીએ.

પણ પ્રતિહાસ એ એક બાજુએ બનેલા બનાવોનું સત્યકથન છે તો બીજી બાજુએ કુદરતથી ધડાતું એક બુદ્ધિગમ્ય મૂર્તસ્વરૂપ છે. દુનિયા ઉપરના બધા દેશો ઉત્ક્રાન્તિના ક્રમમાં પોતાનો ભાગ બજવી રહ્યા છે. એટલા માટેજ ચક્રનો એક આરો એક વખતે હવે ચડે છે તો પાછો નીચે પણ આવે છે, અને આમ ચક્ર ચડ-ઉતરની રેંટ ફર્યા કરે છે. આ ગતિ વિકારવાળી અને શબ્દિક છે, પણ તેનું આદર્શસ્થાન દૂર અને હવે

છે. કાલે પૂર્વની જાહોજલાલી હતી તો આજે પશ્ચિમની છે. અને જો એમ છે તો પૂર્વ માટેની આશા નિર્થક કે અફળ નથી.

કુદરત પક્ષપાતી કે અન્યાયી નથી. તેની ગતિ મનુષ્યોની પરિમિત ઇચ્છાઓથી નહીં પણ પરમ નિયમની શાશ્વતતાથી ચાલે છે. માટે પૂર્વ કે પશ્ચિમે પોતપોતાની ઉન્નતિથી કુલાર્થ જવાતું નથી પણ કુદરતમાં પોતાનો ભાગ સારી રીતે ભજવવાનો છે. સવાલ એ છે કે એ ભાગ કયો ?

પૂર્વના તેમજ પશ્ચિમ દુનિયાના ઇતિહાસનું મનન કર્યાથી તે તરત મમભય તેમ છે. પણ, આપણે અહીં એ મહાન સવાલ છેડવાનું મોકુફ રાખીશું. તેની સાથે આપણે એક સર્વસામાન્ય સત્ય વિચારીશું. તે આ છે: કે ઉભયને એકમેકની જરૂર છે અને તેમના સહચારમાજ મૃદિનો હેતુ જળવાય તેમ છે. જો એક સમૃદ્ધિવાન છે, તો બીજો ગ્રાનવાન છે; જો એક જીવાનીના તરંગોમાં કાષ્ઠનિક સુખના ઢાઢા ઉડાવતું નાચે છે, તો બીજી વૃક્ષાવરણની સફેદીમાં શાન્તિના સુખનું મનન કરતું ધ્યાનસ્થ છે. શક્તિ બન્નેમાં છે અને શક્તિ હોવીજ જોઇએ, કારણ કે તે જડત્વમાંથી નહીં પણ આત્મામાંથી વહે છે. પશ્ચિમની રાષ્ટ્રીય ભાવના ઉજ્જ્વલ અને મનોહર છે પણ હજી એને વસુધા કુટુંબની ભાવના સ્વીકારી નથી; પૂર્વની સમષ્ટિભાવના આત્મોપગમ અને આર્વત્રિક છે પણ તે કાલ તેના ચેતનરહિત સ્વરૂપ ઉપર જીવે છે. પશ્ચિમને પોતાનું આદર્શ હિંસુ કરવાની જરૂર છે તો પૂર્વને સમષ્ટિ ભાવનાને સચેત કરવા રાષ્ટ્ર ભાવનાની જાગૃતિની જરૂર છે. જ્યાં સુધી પૂર્વ અને પશ્ચિમ એક બીજને વૈરી તરીકે જુએછે, યાતો એક બીજને કેવળ પોતાના ઉપભોગના સાધન તરીકે સ્વીકારેછે ત્યાં સુધી વિશ્વશાન્તિ દૂર અને આદ્ય છે.

આ આદર્શ સમજી આચારમાં મૂકવાનો ધર્મ હાલ પશ્ચિમને શિર ઝડુમેછે. કારણ કે પશ્ચિમના કબજામાં પૂર્વનો દેહ પડ્યો છે. પશ્ચિમ તેનો ભવિષ્યમાં શો ઉપયોગ કરશે એ જોવાતું છે, પણ જો હાવની એમની નીતિ એ ભવિષ્યમાં યનાર સ્થિતિનું માપકયન્ત્ર હોય તો તે જોઈ ધણાંનાં હૃદય કમ્પેછે અને મન એકમત નથી. છતાં આશા છે કે આ પ્રખર યુદ્ધ દુનિયાના વાતાવરણમાં તેના નેવા પાઠના બહુકારા મૂકતું જશે અને દુનિયાની સર્વ પ્રજાઓ તે સાંભળવા પોતાના કાન બંધ નહીં કરે. અને આમ થતું જોઇશે, કારણ કે હવે દુનિયાનો દેહ કેવળ જડ અને અચેતન નથી •

પણ વિચારો અને લામણીઓના વીજળીક ધબકારા એક છેડેથી બીજા છેડા સુધી ચાલી રહ્યા છે અને આજ નહીં તો કાલે પણ કુદરતના કલ્યાણકારી અવાજને પશ્ચિમની દુનિયાએ સાંભળવા પડશે.

*"The East is East, the West is West,
And never the twain shall meet."
—Rudyard kipling.*

આમ નહીં પણ—

*"The East is East, the West is West,
And never the twain shall meet,
Foolish scribbling, Rudyard kipling,
'Tis not poetry, true or sweet.
Men hate each other, brother kills brother,
Boast of true love's grace;
With love's leaven, hell hugs heaven,
East, West, North, South embrace;
Love is the power the universe doth hold,
All else is powerless, might or right or gold."*

(A reply to Kipling's Rigmale by the late Baba Bharati in a autograph album of a Parisian girl.)

મોહનલાલ વી. ગાંધી.

માલતી.

૭

સુરેન્દ્ર કુમુદને પોતાના ગૃહના દિવાનખાનામાં લાવ્યો ને તેને પક્ષંગ ઉપર સુવાડી પાસે બેઠો. કુમુદે આમ તેમ નજર નાંખી.

કેટલાક વખત મુંઘી તે શાન્ત પડી રહી. પણ તે યુવાન તેની સાથે

વાતચીત કરવા લાગ્યો. કુમુદના વિચારો હમણાં તદ્દન બદલાઈ ગયા હતા. જ્યારથી તે પાણીમાં પડી સ્નાત્રી તેના શ્રવણને વૃત્તાંત ફરીથી શરૂ થયો હતો. તેને પોતાનો પતિ પહેલાંની માફક શુદ્ધ ભાવથી વર્તતો જણાયો. મુરેન્દ્ર તેને સાચા હૃદયથી મ્હાતો. તે જાણી શકી નહિ કે થોડા વખતમાં કેવી રીતે તે તેણી પ્રત્યે આટલો બધો ખેંચાપલો હોય એમ જણાયો.

ધીમે ધીમે તેઓ વાતચીત કરવા લાગ્યાં. ધીમે સાદે કુમુદે પોતાના પતિને માત્રી આપવાને વિનંતિ કરી.

દૂરથી મોરલીનો મધુર સ્વર આવવા લાગ્યો, ને તેથી મધ્યે રાત્રિની શાન્તિમાં ભંગાણુ પડ્યું. મુરેન્દ્રે દૂરથી આવતા સ્વરમાંથી માલતીનો મધુર સ્વર ઓળખી કાઢ્યો. તે ધેર પાછી આવી નહોતી પણ રાત્રે મોડીવાર સુધી કોઈ સ્થાને બમતી હતી. તેણે એકદમ આશ્ચર્યમાં પૂછ્યું, “કુમુદ ! તે હજી સુધી ધેર આવી નથી ? તે મેઘાન ઉપર બમે છે !” પછી તેણે હસીને કહ્યું, “કુમુદ ! તું બેસક જોઈ શકે કે તેની ખાતર આપણે આપણી જાતે કેટલાં વધારે દુઃખી થઈએ છીએ, ને મ્હારે તેની પ્રત્યે કેટલો વધારે સ્નેહ બતાવવો પડે છે.” આ વખતે કુમુદ ઘણી શરમીલી બની ગઈ અને બોલી, “ખરેખર, માલતી એક ઉમદા સ્વભાવની છોકરી છે. કદાચ તે ફક્ત આજના બનાવોથી દૂર બમે છે. અરે ! મે તેને બહુ જ દુઃખી કરીએ. હું તેને અહીંઆં લાવવાને મ્હારી જાતે જમણ. હું તેને મ્હારા ગુન્હા માટે દયાળુ થવા આજીજી કરીશ. તે મ્હારા સેકડો ગુન્હાથી પણ ગુરસે થઈ નથી. સારે જો હું તેના પગે પડું, ને તેને મ્હારી પ્રત્યે દયાળુ થવા વિનંતિ કરું તો શું તે માત્રી નહીં બને ?”

“ના, ના, ત્હમે જઈ શકશો નહિ બહાર ધેર અંધારું બાપી ગયું છે, ને કોણ જાણે કે તે ક્યાં હશે ? હું ત્હમારી ખાતર મ્હારી જાતે જમણ ને તેને શોધી કાઢીશ ને તેને લઈને જલદીથી અહીંઆં પાછો આવીશ.”

ફરીથી મધુર સ્વર મંભળાયો. તે ઉઘાડી બારીમાં યમને સ્પષ્ટ સાંભળી શકતો હતો. બન્ને ઇચ્છાપૂર્વક ધ્યાનથી સાંભળવા લાગ્યાં.

તેઓના મન ઉપર તે મધુર ગાયનની બહુ અસર થઈ. એટલામાં મુરેન્દ્ર આકર્ષણના રોગથી પીડાવા લાગ્યો, ને તેનું હૃદય અવિદિત કારણ

માટે વિચારમસ્ત બન્યું. તે એકદમ ડભો થયો ને તેણે દાર ઉધાડ્યા કે તરત જ વાયુના જોરથી સળગતુ લેમ્પ ઓગાઈ ગયું ને ધરમાં સધળે ઠેકાણે અંધારૂં વ્યાપી ગયું તેથી કુમુદને કંઈ બચ જોવું લાગ્યું. જેવો સુરેન્દ્ર જતો હતો તેવું તેણે પાછળ જોયું. તેની આગળ સાંજરે પોતાની બાર્બાના આપઘાત કરવાનો બનેલો બનાવ ખડો થયો ને તેથી તે ધુન્નવા લાગ્યો. એટલામા એકદમ સ્વર બંધ થયો. ફરીથી ત્યાં મધ્ય રાત્રિની શાંતિ પથરાઇ ગઈ. તેની સાથે સુરેન્દ્રનો આત્મા દુઃખની તીવ્ર લાગણીઓથી પીડાવા લાગ્યો. પણ સખ્ત હૃદયથી તે નદીના રસ્તા તરફ અધીરે અંધારામાં ચાલવા લાગ્યો.

બયંકર અંધકાર સર્વ સ્થળે વ્યાપી ગયો—સર્વ સ્થાને ઘોર અંધકાર ને ગંભીર શાન્તિ ! તારાનાં ઝુમખાં આકાશમાં દેખાયાં ; અને હજુ મુંઝી અંધારૂં જ હતું. નદી કિનારે દરેક જણ અગ્નિત પતંગીઓથી રાંછુગારાયેલું હતું, તો પણ નીચલા ભાગમાં તદન અંધારૂં હતું. જેવો તે નદીના રેતાળ કિનારા તરફ ધસ્યો તેવો તે અભયજન જેવા બયંકર દેખાવથી કંપ્યો. તેના પગ નમળા પડી ગયા ને તેથી ત્યાં તે સ્થિર ડભો, ને તેની નસોમાં લોડી વહેતું બંધ પડયુ હોય એમ લાગ્યું. સાંભળ, તે શું છે ? એક જમરો ગર્જના ! નદીમાં ધબકાડો !

તે સાંજનો બનેલો બયંકર બનાવ ફરીથી નેના મનમાં ખરો થયો. ફરીથી નવા જીવનમાં પ્રવેશ કરતો હોય એમ તેને લાગ્યું. તેના પગમાં પહેલાંનું જોર આવ્યું ને જ્યાં તે બયંકર અવાજ આવ્યો હતો તે દિશા તરફ “ માલતી—માલતી ” પોકારતો ગયો. તે તે સ્થાનની લગભગ આવી પહોંચ્યો ને તેના આગલા ભાગમાં ચોકસાઈથી તેણે નજર નાંખી. તેની બાજુની લહરોઓ સમી ગઈ હતી ને તે નદીના પ્રવાહ સાથે વહેતી હતી. તેણે નદીમાં દૃષ્ટિ ફેડી. અધારામાં કંઈ જણાયું નહિ. હમેશની માફક સધળું શાન્ત જણાયું. મુખમયો નામની નદી ચાંત રીને ને નુમવાટબંધ વહેતી હતી. સુરેન્દ્રે સઘળી બાજુ તરફ નજર નાંખી. માલતીનો પગો કાઢ પણ સ્થળે લાગ્યો નહિ. સુરેન્દ્રે દિવાના માણસની માફક “ માલતી, માલતી ! ” ઉચ્ચારીને ઝુમ પાડી. નદી—આકાશ ને તે રસાળ પ્રદેશ તેની આગળ પાડતાં, પણ માલતીએ તેને કદી પણ પ્રત્યુત્તર આપ્યો નહિ !

(સમાપ્ત : અગ્રેજી ઉપરથી)

મોહનલાલ લ. ઠોઠાડી.

ભવિષ્યની આશા

જો કોઈ પણ સહીસલામત વાત અત્યારે કહી શકાતી હોય
તો તે એ છે કે હિંદનું સાવિ હજી સુધી અંધકારમાં છવાઈ ગયું
છે. પણ મારી માતૃભૂમિના લોકના મહત્ત્વાગ્ય વાસ્તે મારા પૂરું
હૃદયથી મને શ્રદ્ધા છે. અમારું આધ્યાત્મિક ઊંડાણ, હિંદની મારેલ
અમારી ગંભીર આત્મદૃષ્ટિ, કૌટુંબિક તેમજ સામાજિક ધર્મ મારેલ
અમારી ભાવનાઓ જેવા, જે શુભોચ્ચે દુનિયાની પ્રગતિમાં અમ
અગ્રસ્થાને મૂક્યા, તેમાંના ઘણા ખરાને હજી પણ અમે જાળવી રહ
છીએ, અને અન્ય જાતિઓ જે અહીં પોતાનું ઘર કરવા આવી
પોતાની સાથે તેમનો ખબનો લેતી આવી તેમાં પણ અમે સહભાગી થ
છીએ. અરસપરસને ઉત્તેજિત કરતાં આ સઘળાં તત્વોના સંમિશ્રણ
ભવિષ્યનું હિંદ. ઘડાશે, પરંતુ શિક્ષણ, વિશુદ્ધિ અને ખરી આન્ત
વ્યવસ્થાના દીર્ઘ વેગની જરૂર છે, તોજ એને માટે નિર્માયેલ ભા
ભજવવા તે શક્તિમાન થશે. આવી રીતે તૈયાર થવાના કાર્યમાં નેતૃ
અને સહાય કરવાનું સહજાગ્ય પશ્ચિમની પ્રજાનાં લલાટમાં લખે
છે. અને જો લોકપ્રતા યાતો સ્વાર્થ ફાવી જશે નહીં તો મનુષ
જાતની કોઈ પણ પ્રજાના નશીબમાં પ્રજાકીય ભાગ ભજવવાનું લખ
હોય તેમાં સર્વોત્કૃષ્ટ ભાગ હિંદનું ભજવશે. અત્યારે હિંદનાં ત્રી પુરૂ
પૂર્ણ વિકાસને પામશે અને દુનિયામાં તેમનો ઇશ્વરી સંદેશ ફેલાવ
ત્યારે ઘણા કાળથી અદૃશ્ય રહેલી નીતિ અને આધ્યાત્મિકતાની શક્તિ
મહાન ધામ ફરીથી તેના વહનમાં વહેવા લાગશે, અને પૂર્વ અ
પશ્ચિમને, શ્વેત અને કથામ અને પીત અને ભુરા રંગવાળાં બ
પ્રજાઓને—સર્વને આનંદ પામવાનું સરખું કારણ થશે.

સુવાચ-છના

પૃ. ૧ હું.

સપ્ટેમ્બર, ૧૯૧૬

અંક ૫ મો.

સેવાધર પરમગહનો યોગિનામપ્યગમ્યઃ ॥ મહર્ષિ

૧. શ્રોતૃશ્રુતો અર્થ...	શ્રી બાબા ભારતી.	૧૫
૨. મુધારાનું સ્વરૂપ.	રા. મો. વિ. ગાંધી.	૧૬
૩. જાપાનના ઇપખાનાની હાલત...	વનમાળી.	૧૮
૪. બહુ આપના મન્યો માટે, એ ગુરુ !	આર. એ.	૭૩
૫. સત્ય.	૭૬
૬. જાતકોનું ક્ષેત્રપત્ર.	બાલસ્નેહી.	૭૭
૭. યોગીઓના આદેશ (કવિતા).	અખીધર.	૮૦

મોહાસા બ્રધરહૂડ તરફથી

તંત્રી તથા પ્રકાશક

મોહનલાલ વિઠ્ઠલદાસ ગાંધી,

ખી. એ. એલ. એલ. ખી.

ખાડીઆરોડ, અમદાવાદ.

વાંચનારને,

બીજા મુદ્દરેવા દેશોમાં વાચન માટેનો પ્રેરણા બધી જોખ છે અને ન્હાનાથી મોટા સુધી દરેક જણ આતુ વિષયોથી માહિતગાર ગ્રંથો કેટલો બધો ઉત્સુક રહે છે, એ માટે ત્યારે અમને વિચાર આવે છે, ત્યારે અમને લાગે છે કે આપણે હજુ ઘણા માધ્યમ હોડવાનું છે આપણે બધા એક બીજાથી વિભક્ત અને છટાછવાયા રહીએ એવી કુદરતની મરજી નથી. આપણે કુદરતની આપેલા જોવી અને જાણવી જોઈએ. અને તેના માટે ને આપણે પાછળ પડી ગયા હોઈએ તો આપણે જેવડી ઉતાવળથી હોડુ જોઈએ. પણ જ્યાં સુધી આખા હિંદનો દેહ, કોઈ એક નવી ભાવનાથી, કોઈ એક નવા ચેતનથી, કોઈ એક નવો આદર્શ, કે જેમાં હિંદુ, મુસલમાન, પારસી, ક્રીશ્ચિયન, અગર દરકોઈ જે હિંદવાસી હોય તેમાં તેનો સમાવેશ થાય-તેનાથી સજીવ થઈ જાય ન માટે, ત્યાં સુધી આપણે જીવનનો આનંદ મોગવી શકીશું નહીં એટલા માટે અમારી યોજના એવી છે કે ફક્ત હિંદુસ્થાનના વાતાવરણમાં નહીં પણ પરદેશમાં પણ પ્રગતિ કરતા વિચારો કેવા સુ ગંજવી રજા છે, તેનો કોઈ ખ્યાલ આપવા સુવાચનાનું એક ઘણું મોટું ધ્યેય જોઈએ. આ મહિનામાં પ્રગટ થયેલો “જાપાનની જાપખાનાની દાનત” એ મથાળા હેઠળનો વિષય વાચવાથી સદા જ જણાશે કે વાંચના-ગએ તરફથી મદદ માટેની પ્રવી અપેક્ષા રહેવી જોઈએ. ઘણાં બંધનોને લીધે આપણે અહીં નજીવી કીમતે જાપા ફેલાવી શકતા નથી, પરંતુ જે હાલના અમલની ગંભીરતા અમજાય અને વાચકર્જમાં રસ ને ઉત્સાહ વડે તો એવો સમય દૂર નથી. અમે આગ્રહપૂર્વક વિનંતિ કરીએ છીએ કે વાંચનારજન-શ્રુ પોતાના બન્ધુવર્ગમાં પ્રસ્તુત માસિકનો પ્રસાર કરી આદર-વધાનમાં કીમતી મદદ કરશે કે જેથી સુવાચનાનું કદ વધારવાની તથા ઘણા નવા વિષયોથી વાચનારની મેવા રૂગવાની ઉમેદ મફત થાય

તુવાર-છના

પુ. ૧ હું

રાષ્ટ્રમ્બર, ૧૯૧૬

અંક ૫ મો.

શ્રીકૃષ્ણનો આદેશ

હવે જો ને હું તાર્ક આકર્ષણ થઇશ; નીચે જો અને માટી તારી મતલ
મચ્છા ધરી; મારી તન્દ્ર જો અને તારામા માર્ક જે કાંઈ છે તે મને તારી
તરફ ખેંચશે-કારણ કે જે કાંઈ મારામાથી થયું છે, જે કાંઈ મેં ઉત્પન્ન કર્યું
છે, તેમાં હું વ્યાપી રહેશો છું. પૃથ્વી તરફ જો અને તારામાં જે કાંઈ માટીનું
બનેલું છે તેને તું માટી તરફ દોરી જાય છે. કારણ કે સમાન મમાનને ખેંચે છે.

જે કોઈ મને ખોલે છે, તેની આગળ હું ખુલ્યો છે. કારણ કે મારે
માટેની મચ્છા એજ તેની મચ્છાનું ફળ છે.

સુધારાનું સ્વરૂપ

સુધારો શબ્દ તેના નિરંકુશ વાપરને લીધે એવા સંકુચિત અર્થમાં વપરાય છે કે જાણે તેનો અર્થ કેવળ થોડી ગણીમાંથી પ્રવૃત્તિઓમાં સમાયેલો હોય. એ રીતે જોતાં સુધારો એટલે બાળકમ અટકાવવાં, પુર્નલમ કરવું, ન્યાતિભેદનો ઉચ્છેદ કરવો, કન્યાવિક્રય કરવો નહોં, વગેરે વગેરે. અસ્તુ ! એ અર્થમાં પણ એ ઠીક છે.

સુધારો એટલે ? સુધારો એટલે બગડેલું સમારવું ; નિદ્રિતને જાગ્રત કરવું ; પોષક તત્વને બહારથી લાવી અદર દાખલ કરવું. સુધારાનો આ અર્થ થાય છે. આ અર્થમાં આપણે જોવાનું છે કે ઉપરોક્ત સર્વ બાબત અને તે સિવાયની અન્ય તેના સત્યને સિદ્ધ કરી શકે છે કે નહીં.

જેમ વિશ્વ તેમ માણસ ગતિ કરતી એતન હયાતિ છે. તેની જીવનયાત્રામાં “ સ્થંભો ” શબ્દ લખેલો નથી, પણ “ વધો ” શબ્દ લખેલો છે. માટેજ હયાતિના આરંભકાળથી માંડીને અંત સુધી વિકાસ, પ્રગતિ, પૂર્ણતા નિર્માયલા છે. અને જો એમ છે તો “ સુધારો ” બહારથી આવેલી વિજ્ઞતીય એતનતા નથી પણ તે સજીવ સતત ક્રિયા છે, આ આપણે સમજવું જોઈએ.

જ્યારે સ્થિતિ ધરાવતી હાલત એતનહીન બની જાય છે, જ્યારે તે હાલતનો આનંદ લૂટાઈ જાય છે, જ્યારે જીવનનો પ્રવાહ તેના માર્ગમાં વહેતો બંધ પડી જાય છે, જ્યારે સુખરૂપ હયાતિ ઉપર દુઃખનાં કોકડાંનાં કોકડાં બાઝી જાય છે, અને જ્યારે જીવનદિશાનો દીવો જાંખો થઈ જાય છે, ત્યારે કોઈ રક્ષક શક્તિનો ધક્કો લાગે છે અને તે નવિન પ્રવૃત્તિ રૂપે બહાર પડે છે. તે જાણે આગળ પાછળના સંજોગોથી ઉત્તેજાયેલ ક્રિયા હોય, ભિન્ન આવરણો પહેરી વિદેશમાંથી આવેલ અનિયમિત હોય એમ લાગે છે : તે અનિશ્ચિતતા અને સંક્રાંતિના વિવિધ રંગ ધરી એકાએક ઉભી થયેલી નારાક મૂર્તિ હોય એમ લાગે છે. અને આવી રીતે તે નવિન પ્રવૃત્તિ હયાત સમાજમાં સમાજજનોના એક તાવ તરીકે માન પામતી નથી. તેના પ્રયત્ન

દર્શન સાથે તેને હોંકી કાઢવાના અને તિરસ્કારી કાઢવાના સામા મતનો થાય છે; ને “જુના” ને “નવા” એવાં બે સામસામાં બળો સુદ્ધરૂપે દેખા દે છે.

આ સંવરસણુ વૃત્તિસોભક ને કબેરાકર છે, તો તે પોષક અને સ્થિતિ-સ્થાપક પણ છે. જ્યાંસુધી સુદ્ધના મંથનમાથી શુભાશુભનું દધિ-માખણુ તરી આવે નહીં, ત્યાં સુધી અમુક પ્રવૃત્તિને શ્રેષ્ઠ ગણી સ્વીકારવામાં વિલગ થાય એ ધટજ છે.

આપણે દરેક નવી કહેવાતી પ્રવૃત્તિનો ઇતિહાસ જોઈએ તો તેમાં ત્રણ તત્ત્વો કામ કરતાં હોય છે. એક તત્ત્વ એવું હોય છે કે જેના ઉપર જુના સંસ્કારની પ્રખળ છાપ અને મોહિની હોય છે, પોતાની ચાલુ સ્થિતિથી તે જો કે સંતુષ્ટ નથી હોતું, છતાં થોડું ધણું સાઈ જ તે પ્રત્યક્ષ કરી શકે છે તેનું ઉત્પત્તિકારણ તે ઉતરી આવેલા વારસગુણો અને સંજોગોમાં જુએ છે; આથી તે તેમાં ફેરફાર કરવાને તદ્દન નારાજ હોય છે: આને આપણે જુના વિચારના લોકો કહીએ છીએ. બીજું તત્ત્વ કોઈ નવા દર્શનથી, કોઈ નવી જાગૃતિથી, કોઈ નવા ચેતનથી ચેતનમય થાય છે અને પોતાની ચાલુ સ્થિતિ દુઃખરૂપ ભારરૂપ અને મૃત્યુવત્ જુએ છે, અને જો સંભવિત હોય, તો તેમાંથી ન્હાસી જવા, તેને તિલાંજલિ આપવા, તેને ત્યજ દેવા, તેને ભાંગી નાખવા તત્પર હોય છે; કારણ કે તે જોને નવો પ્રકાશ ને આદર્શ કહે છે તેની મોહિની એટલી તો પ્રજ્વલન્ત હોય છે કે તેવા પ્રકાશમાં કે આદર્શમાં રહેલું અંધારું વા અપૂર્ણતા તે જોઈ શકતું નથી: આને આપણે નવા વિચારવાળા યાતો સુધરેલો વર્ગ કહીએ છીએ. પણ, આ બંને વચ્ચે ઢાંડીરૂપ એક મધ્યમ વર્ગ હયાત હોય છે. તે જો જુના વિચારથી સંતુષ્ટ નથી યાતો જુની સ્થિતિથી સુખી નથી, તો નવા વિચારને કે નવા આદર્શને એકદમ સ્વીકારી શકતો નથી; તે પહેલામાં અધશ્રદ્ધા જુએ છે, તો બીજામાં અવિચારી ત્વરિતતા જુએ છે; તે એકમાં અંધારું જુએ છે, તો અન્યમાં પ્રકાશની પરદેશીયતા જુએ છે; આમ તે બંનેને સ્વીકારી શકતો નથી તેમ ત્યજ શકતો નથી, પણ ઉદામ-પણે તેના શુભાશુભના નિર્ણય માટે કાળની મહાન મત્તાને પોતાનો કેસ સોંપી દે છે અને રાદ જોવા કરે છે.

તાત્વિક દૃષ્ટિથી જોતા આ ત્રણે તત્ત્વો પ્રગતિમાં ઉપયોગી અને સત્કારણીય છે, કારણ કે તે પ્રકૃતિના સમતોલપણના નિયમને સિદ્ધ કરે છે. જો જુનાં તત્ત્વોથી પોતાનો વર્તમાન દેહ ધરાયો હોય અને

તેને લીધેજ હાલ નહીં તો પૂર્વે પોતાની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ અનુભવમાં આવી હોય, તો ડહાપણ એ છે કે જીનાને વળગી રહેવું-આવે વિચાર જીના વર્ગના લોકોમાં દૃઢ થયો હોય છે; અને એક રીતે જોતાં એ વાજબી પણ છે. તે વર્ગની દૃઢતા અને શ્રદ્ધામાં રાષ્ટ્રીય તત્વોનું ખીજ રહેલું છે અને જે દેસ ઉન્નતિ આજે છે તેને તે ખીજ સ્પર્શવાનાં અને ઉછેરવાનાં છે. ખરૂં છે કે કાળના વહન સાથે કચરો પણ તણાતો આવે છે; ખરૂં છે કે આદર્શના વિરામ સાથે અંધકારની છાયાઓ પડવા માંડે છે; ખરૂં છે કે પ્રકાશના અસ્ત સાથે જીવનનું ચૈતન્ય શીત થવા લાગે છે-અને આમ પડતીનાં કોતરો ઉઘડવા માંડે છે: પણ, કુદરતી ક્રમ એવો ગહન છે કે પડતી સાથે ઉન્નતિની ઝીણી કેડી પણ શરૂ થાય છે. આ કેડીને મોખરે ઉમા રહી અસંખ્યજનોને દોરી જવાનો ભગીરથ યત્ન કરતા, અને જો શક્ય હોય તો અધઃપતનના ગર્તમાં પડતા જીવોને બચાવવા પોતાનો ટુકો હાથ લખાવવાનો લોભ કરતા ગણામાંકયા વીરો ઉપહાસના અને વૈરના ભોગ થાય છે. અને આ અસમાન યુદ્ધ કાળની શુદ્ધમાં પોતાના ગુણાગુણ પ્રમટ કરતું વરસોના વરસ સુધી ચાલુ રહે છે: આને આપણે સંક્રાન્તિકાળ કહીએ છીએ. યુદ્ધના પરિણામરૂપ નવા ચેતનવાળો નાનો વર્ગ, અધપિપર્વત ઉંઘતા તત્વમાં ચેતનનો-જગૃતિનો અમકારો નાંખે છે, તેની સાથે જીનો અને નવો બન્ને વર્ગ પોતપોતાના સંકુચિત જ્ઞાન માથે ઉન્નતિનું શિખર ચઢવાનું શરૂ કરે છે, અને કાળે કરી-મંકાન્તિકાળ પૂરો થતાં-એક સ્થળે આવી પહોંચે છે. આ યુદ્ધના અગ્નિમાં બન્ને પક્ષને પોતાનો અંધકાર દૂર કરવાનું હોય છે, બન્ને પક્ષને એક નવું આદર્શ-જે સ્વદેશીય આંખને પરિચિત હોય ને માલ્ય હોય-જે સ્વદેશીય તત્વો ઉપર બંધાવેલું હોય, તેને ઝડપી લેવું પડે છે, અને કોઈ નવી લાવનામાં-કોઈ નવા જીવનમાં પોતાના જીવન-આદેશની પર્યાપ્તિ ખોળવી પડે છે. આ 'સુધારા' ને અથવા ખરૂં કહીએ તો આ કુદરતી ફેરફારને આપણે સુધારો પરિપક્વતા પામ્યો એમ કહીએ છીએ. આપણે આવી દૃષ્ટિથી હિંદના વાતાવરણમાં કેવાં નવાં તત્વો ઘાખવ થવા અથવા તો ખીજ રીતે કહીએ તો હિંદના જીવનમાં જીવનરૂપ થઈ નવું જીવન ધડવા યત્ન કરે છે, તે તપાસીશું

(અપૂર્ણ)

મો. વિ. ગાંધી.

જાપાનના જાપજાનની હાલત

હાલના જાપાનમાં છાપાં કેવો અગત્યનો ભાગ બન્યો છે, તે ઇનિયામાં ચાલતા વ્યવહારો ને રાજ્યતંત્રથી વાકેફગાર હોય તેને માલુમ છે. છાપાંજ પ્રગતિનું મૂખ્ય સાધન ગણાય છે અને તેથીજ રાજ્યો ન્યારે નવા કાયદા ઘડવાના હોય કે રાજ્યતંત્રમાં ફેરફાર કરવાનો હોય અગર કોઈ પણ દિશાનો સાર્વત્રિક સુધારોવધારો કરવાનાં હોય, તો જાહેર પ્રગતિનું મન જાણુવા છાપાં દ્વારા તે માટેની ટીકા તથા અભિપ્રાયો જુએ છે અને તેને અનુસરતું વલણ રાખે છે. આ નિયમ કેવળ રાજ્ય ને પ્રગતિને લાગુ પડે છે, એમ નથી. હરકોઈ બાબતમાં પછી તે ધર્મ, સમાજ, કેળવણી કે ઉદ્યોગને લગતી હોય પરંતુ તેને સાર્વત્રિક રૂપ ધર્યું હોય તો સુધરેલા દેશમાં ઉપરનું ધોરણ સ્વીકારાય છે અને ફેરફારો હયાતિમાં આવે છે. આપણને હિંદુસ્થાનમાં આવી રિયતિનો અનુભવ ઓછો છે, બધે લગભગ કશોજ નથી એમ કહીએ તો ચાલે. આપણે પ્રભવર્ગે આજુ કાજમાં ચર્ચાતા વિષયો તરફ પુરતું લક્ષ આપતો નથી, અગર તેમનું હિત ધરાવતા હોય તેવા વિષયો તરફ વધારે માહિતી મેળવવા તરફ ધન્ટેજરી સુધાં દાખવતો નથી. અહીં જોને રાષ્ટ્રીય ચળવળ અગર દેશકીય પ્રશ્નની ઉદ્ધાપોહ કહીએ તેનું ઇષ્ટ બાન થતું નથી એમ કહીએ તોપણ ચાલે. આમ હોવાનું કારણ એ છે કે તેવી રિયતિને માટે અહીં રસ નથી કારણ કે તેને માટે પુરતું ક્ષેત્ર નથી. તેને માટે વિચારરવાતન્ત્ર્યની પૂરી છૂટ હોવી જોઈએ, અને સામાન્ય કેળવણીના લાભથી કોઈ પણ રહિત ન હોવો જોઈએ. આવી રિયતિ હિતજ કરવામાં પણ છાપાં મૂખ્ય ભાગ બન્યો છે, એ આપણે જીલવું જોઈતું નથી. આપણે અહીં જાપાનમાં છાપાંની રિયતિ માટે થોડુંક વિચારીશું. કારણકે ૫૦ વરસ અગાઉ જાપાન હાલ આપણી રિયતિ છે તેના કરતાં વધારે દુર્દશામાં હતું, ન્યારે હાલમાં પાશ્ચાત્ય સુધરેલ પ્રગતિમાં તેણે કીમતી સ્થાન મેળવ્યું છે.

૫૦ વરસ ઉપર જાપાનમાં એકજ પત્ર હતું ને તેમાં શીરજી જાપા-
માંથી ઉતારા અગર બાપાન્તર આવતાં. ૧૮૭૧ માંજ પહેલું રોજીડુ તથા
ત્રણ સાપ્તાહિક હયાતિમાં આવ્યાં. આ પત્રો હજી જીવે છે. અત્યારે તો

એકલા ટોકીઓ-જાપાનની રાજધાની-માં ૨૧ આગળ પડતાં દૈનિક છે, અને તેમના કેટલાકના ગ્રાહકો તો ૨૫૦,૦૦૦ કરતાં પણ વધારે છે. સને ૧૯૧૫ માં જાપાની કુલ સંખ્યા ૮૬૧ ની હતી ને માસિકો ઉમેરીએ તો ૨૭૧૯ ની હતી.

જાપાનમાં સરકારી નોકર જાપાનો માલિક થઇ શકે છે અને જાહેર લેખો લખી શકે છે રાજકીય યા પ્રજાકીય દરેક પક્ષના મેમ્બરોને પોતાનાં આ વાજત્રો હોય છે. જાપાને ત્યાં એટલું બધું વજન અપાય છે કે સરકાર પક્ષના મેમ્બરો પણ સામાવાળીઆ જાપાના માલિકોને પોતાના ત્યાં નોતરે છે ને રાષ્ટ્રીય સલાહો ઉપર ચર્ચા ચલાવે છે, પોતાનો મત સમજાવે છે ને આમ અરસપરસનું આમંત્રણ ચાલે છે. જાપાનના જાપાના માલિકોએ પરદેશી રાજ્યમાં પોતાનો સ્વતન્ત્ર તારનો સંબંધ રાખ્યો હોય છે. અને જો કે કેટલાક ફટરથી કામ પાડે છે, છતાં ધણું ખર્ચ તો તે પોતાના માણસો ને લખનારા દ્વારા કામ લે છે.

જાપાનના તન્ત્રીઓ સાધારણ રીતે વધારે માહિતગાર અને દુનિયાના રાજ્યતન્ત્રના તાજ ને પૂરા ઇતિહાસના જાણકાર હોય છે. જાપાનના એક દૈનિક જાપામાં નાનેથી મોટે સુધી ૨૦૦-૩૦૦ તો લખનારા હોય છે. દરેક દૈનિક જાપાને પરદેશી ખાતુ હોય છે, તેમાં અનુભવી માણસો રોકાયેલા હોય છે. એવીજ રીતે વેપાર, સાહિત્ય તેમજ કળાને લગતાં પણ ખાતાં હોય છે. જો કે જાપાનમાં લખનારાઓનો પગાર અમેરીકા તથા યુરપના બીજા દેશોના કરતાં ઓછો હોય છે, છતાં લખનારાઓની સંખ્યા જોતાં મહેનતના પ્રમાણમાં ઠીક હોય છે. દરેક સારા જાપાએ પરદેશમાં પોતાના માણસો રાખેલા હોય છે તેથી તે દેશમાં યતા દરેક બનાવથી તથા ફેરફારો કે જ્યાં જાતમાહેતીની જરૂર હોય, તેથી તે સંબંધમાં રહે છે.

લન્ડન ટાઇમ્સ, લન્ડન ડેલી ન્યુઝ, ન્યુયોર્ક ટાઇમ્સ વગેરે જાપા તેમજુ દર જોતાં ધણુંજ સાંધો ને સરતાં વેચાય છે. આવુંજ જાપાન માટે છે. આવાં કેટલાંક જાપાં માટે તો એમ પણ કહેવાય કે તેમની જોડએ તે કરતાં વધારે અપતથી તે તુકસાની ભોગવે છે. કારણ કે આ સુધરેલા દેશમાં જાપાનો ધણોખરો ખર્ચ જાહેરાતમાંથી વસુલ થાય છે ને નહીં કે ગ્રાહકોના લવાજમમાંથી.

આ સાથે જાપાનને લગતો કાયદો પણ અબ્યાસ જોગ થઈ પડશે. જાપાનના છાપા ઉપર કાયદાનાં ત્રણ બંધનો છે—(૧) ચાલુ રાજકીય પ્રશ્નોની ચર્ચા કરતાં પત્રને ૧૭૫ થી તે ૨૦૦૦ યેન (૧ યેન = રૂ. ૧-૮-૦) સુધી જામીનગીરી તરીકે જમે કરાવવાના હોય છે; (૨) ખાનગી બદનક્ષીની ખાબતોમાં એવું કરાવવામાં આવ્યું છે કે જે પત્રમાં બદનક્ષીવાળું લખાણ પ્રસિદ્ધ થયું હોય તેને સામાવાળાનો જવાબ તેરીજ જગામાં ને તેવીજ રીતે દાખલ કરવો; આમાં શુદ્ધિગારના ૫૦ થી તે ૧૦૦ યેન સુધી દંડ થાય છે; (૩) લશ્કરી યાતો રાજ્યની ભેદભરેલી ખાબતો વિશેના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવે તો કાયદેસર કોર્ટથી તેને દાખી દેવામાં આવે છે. આ નિયમો કડક લાગતા છતાં તેનો અમલ એવી રીતે કરવામાં આવે છે કે છાપખાનાં વિચારસ્વાતંત્ર્યની છૂટ ખીજાં સુધરેલાં રાજ્યો જેટલીજ ભોગવે છે, બદકે કાંઈ ખાબતમાં તો એમનાથી પણ વધારે ભોગવે છે.

આ ઉપરાન્ત, ૬ દૈનિકો અંગ્રેજીમાં પ્રસિદ્ધ થાય છે ને તેનો કારબાર અંગ્રેજોના હાથમાં છે. અલબત્ત તેનો ફેલાવો ઓછો હોય એ દેખીતું છે.

જાપાનની ઉપરની હકીકત સાથે આપણે અહીંની સ્થિતિ સરખાવીએ તો ભેદ તદ્દન ખુલ્લો જણાય એમ છે. અહીં વસ્તીના પ્રમાણમાં છાપાની મંખ્યા નહીં જેવી ગણાય. હવાત છાપાનો ફેલાવો જુજ અને કીમતમાં ભારે છે. અહીંનો સરકારી નોકર છાપું રાખી શકતો નથી અગર જાહેર વિષયમાં ભાગ લેઈ શકતો નથી. અહીંનો કાયદાનો અમલ ધણે કટક હોવાથી છાપાના અભિપ્રાયો સ્પષ્ટ અને નિર્ભય હોવાનો પણ સંભવ ઓછો છે. છાપાં ચલાવનાર અગર છાપાં વાંચનારવર્ગ સંતોષકારક નથી. છાપાંના ચાલકો પુરતી માહિતી વગરના તો છાપાં વાંચનારવર્ગ અમણ અને ખીન-ઉત્સાહી છે. હુંકમાં, અહીં છાપાંનો ધધો એટલો મહત્ત્વનો કે માનપ્રદ ગણાતો નથી—અને ચાલુ પરિણામ આવવા માટે સામાન્ય આગાન, કાયદાનાં અધરિત બંધન, અને નાણાંની તગી એ ત્રણ મૂખ્ય કારણો છે. આપણે તે માટે જરી વિસ્તારથી નીચે વિચાર કરીએ

સવાલ એ છે કે જો છાપાં હાલના જમાનામાં આટલો જખરો ભાગ ભજવે છે અને હુનિયાના વ્યવહારો તથા તત્ત્વો ને વિચારોની આપ-લેનાં દોરડાંથી જુદા જુદા દેશોના તનમનને સાંધે છે, તો તે માટે જેટલી ઉપેક્ષા થાય તેટલો પ્રગતિમાં વિવંચ વધારે. પણ, છાપાં સારી સ્થિતિએ

પહેંએ તે માટે કેટલી આવશ્યક સ્થિતિઓ જોઈએ. ધંધા ને વેપાર ખોલવો જોઈએ, કારણ કે છાપાનું ખર્ચ તેની જાહેરાતથીજ પૂરું પડે છે. લોકોમાં કેળવણી વધવી જોઈએ અને પ્રજાને એવું આદર્શ મળવું જોઈએ કે દરેક જાતિ અગર કામ તે આદર્શના સ્વાનુભવમાં પોતાનું હિત જુએ. લોકોએ સમજવું જોઈએ કે જેમ સંસારમાં ખીજ ધંધા છે ને તેને માટે મૂડી જોઈએ છે તેમ છાપાં પણ એક જાતનો ઉમદા ધંધા છે ને તેમાં કામ કરનારને પણ એમાંથી આજીવિકાનાં સાધન મળવાં જોઈએ. લખાણ એ એક જાતની કાલ્પનિક ક્રિડા માત્ર છે, એમ ન ધારતાં તેની ગંભીરતા ને જોખમદારીનો ખ્યાલ સારી પેઠે મનમાં બેસવો જોઈએ. અન્યો અને છાપાં-આ લેખકોનાં હથિધાર છે ને તે વગર સારા કામની આશા રાખવી એ નિર્થક છે. છાપાં વધારે સંખ્યાબધ, રસિક, વજનદાર, સોંધાં ત્યારેજ થાય કે જ્યારે છાપાંની અગત્ય સમજનાર સાહસિક નરો બહાર નીકળી પડે અને લોકો કદર કરતા થાય. આપણા લોકો એવી વાણિજ્યવૃત્તિ ધરાવનાર છે કે પૈસા ખરચી શકે એવી સ્થિતિના હોવા છતાં, ઉછિનાં છાપાંથી પોતાનું કામ ચલાવે. જ્યારે છાપાં રાજકીય તેમજ ખીજ સાવ-જનિક બાબતમાં પોતાનું ગંભીર સ્વરૂપ પકડશે ત્યારે વિચાર કે અભિપ્રાયની શ્રેષ્ઠતા બહાર આવશે અને ઉત્તમ પરિણામ નિપજશે. જાપાનના રાજ્યકારભારીઓ સુદાં છાપાંથી બહીતા રહે છે અને જ્યારે તેમના કૃત્યો ઉપર જાહેર દ્રમલા થાય છે ત્યારે ઘણા અસ્વસ્થ બને છે. જ્યારે એક છાપામાં ઘણા કામ કરનારા હોય છે ત્યારે જાહેર વિશ્વાસ પણ વધારે પ્રમાણમાં મુકવામાં આવે છે; કારણ કે તેમ ચવાથી પક્ષાપક્ષીનું વિષ ઝોછી અસર કરી શકે છે.

આપણે જાપાનની સ્થિતિ ઉપરથી ઘણું શીખવાનું છે. જે જાપાન ૫૦ વરસમાં આવું યદ્ય શક્ય છે, તો હિંદ કેમ ન થઈ શકે ?

વનમાળી.

તા. ૪.—જાપાન સંબંધી આ લેખમાંની નકીલત મોકલે રિબ્યુ-માંથી ત્રીયુત લાલા લજપતરાયે લખેલા લેખ ઉપરથી લીધી છે.

વનમાળી.

બધું આપના અન્યો માટે, ઓ ગુરુ !

એક ગામડાના પાદરમાં એક મહુલી આવેલી હતી. મહુલીમાં ગુરુ શિષ્ય રહેતા હતાં. અહીં ગામમાંથી હરરોજ સાંજરે લોક કથા સાંભળવા આવતા; ગાનામૃતથી પોતાના દિવસો સુખશાંતિમાં ગાળતા; અને આમ જીવનભાર આનંદ સાથે સહેલાઈથી સહન કરતા.

એક સાંજે ફરેક જણના સુખ ઉપર ગ્યાનિ પ્રસરી રહી હતી. ગુરુએ કહ્યું હતું કે તેઓ યાત્રાએ ચાર વરસ માટે પરદેશાટન કરવાનો ઇરાદો રાખે છે. તેમણે કથા શ્રવણ કરવા આવનાર બધાને આશીર્વાદ આપ્યો; પોતાના જુવાન શિષ્યની સંભાળ રાખવા બલામણુ કરી, અને દિલાસો આપ્યો કે કથા શ્રવણ હમેશ માફક તેમનો શિષ્ય કરશે. સાથે બધા ગામવાસીઓએ તે પ્રમાણે કરવા કષ્ટિ કર્યું.

ખીજે દિવસે સવારે ગુરુએ પોતાના શિષ્યના મસ્તક ઉપર પ્રેમપૂર્વક હાથ મૂક્યો; અન્યની ઉદરેથી સંભાળ રાખવાનું કહી ધણો આશીર્વાદ ને દિલાસો આપ્યો. ભારે હૃદયથી શિષ્યે ગુરુની બધી આશાઓ માથે ચઢાવી અને ગુરુનાં બહાલાં પુસ્તકો જીવ સાટે પણ રક્ષણ કરવાનો મનમાં મંકલ્ય કર્યો.

નિયમ મુજબ ખીજે દિવસે સાંજરે કથા શરૂ થઈ; પણ કથા શ્રવણમાંથી મજા ઉડી ગઈ હતી. શિષ્યનું શરીર કલાન્ત અને વદન ભારે તથા અમિત લાગતું હતું. કારણ શોષતા શ્રવણિકોને જણાયું કે અન્યોની ઉદરથી સંભાળ કંવામાં શિષ્યને આખી રાતનો ઉન્નગરો થયો હતો ને તેથી આંખો નિર્જીવ લાગતી હતી બધાએ નિશ્ચય કર્યો કે “ઠીક ત્યારે. શિષ્યનું હમેશનું દુઃખ ટાળવા એક બિલાડી લાવી આપવી. તોજ અન્યો સહીસલામત છે એવું જાણી શિષ્ય આરામ લઈ શકશે. કારણ કે અન્યો ગુરુજને ધણા બહાલા છે ને તેમની ઉદરથી રક્ષા કરવાની છે.”

તેટલા માટે બિલાડી આવી; પણ બિલાડીના આવવા સાથે ખીજ

વારસનો છોકરો હતો ને ખીજા હાથે એક ત્રણ વરસનો છોકરો વગવેશે હતો : ને આ છોકરાના કીકીઓમાં ઘુન્દાની નાચતી આખોનું પ્રતિબિમ્બ હતું તો તેના વદન ઉપર તેના આપની મીઠાશ હતી.

ગુરુને જોતાંવેંતજ પૂર્વની સ્મૃતિ તેના મસ્તકમાં ઉભરાવા લાગી : તેણે પોતાને પોતાના ગુરુ આગળ શ્લોક શીખતો જોયો, ને તે પોતે સંન્યાસી થવાનો હતો એ યાદ આવ્યું; તેણે પોતાને તપ કરતાં જોયો, ને તે પોતે તપસ્વી થવાનો હતો તે યાદ આવ્યું; તેણે પોતાને તપોવનમાં પ્રજા સાથે જીવન ગાળતો જોયાં; અને પૂર્વ સ્મૃતિઓના એકાએક બારથી તે ચમક્યો, ગુરુજના ચરણકમળમાં પડ્યો. બીની થયેલી ધુળથી આમતેમ આરોટવા લાગ્યો અને મુક્તકંઠે કહેવા લાગ્યો :

“ આ બધુંજ આપના અન્ય માટે બન્યું, એ ગુરુજી ! આ આપના અન્ય માટે બન્યું જોડર નિવારવા બિલાડી લાવવામાં આવી; બિલાડી પાળવા ગાય લાવવામાં આવી; ગાય પાળવા ઘુન્દા આવી; મારી જીંદગી બચાવવા હું તેને પરણ્યો; અને આ બે બાળક : બધુંજ આપના અન્ય માટે, ગુરુજી ! બધું આપના અન્ય માટે ! ”

આર. એ.

સત્ય

એક પડસાળમાં ચાર માણસો બેઠા હતા અને તત્ત્વજ્ઞાનની ત્રીણી બાળતો ઉપર વાદવિવાદ કરતા હતા. દરેક જણ પોતાના દષ્ટિબિન્દુથી સત્ય કહી શકેતો. દરેક જણ તકરારના સાણ મુઠા મૂકતો અને ચોક્કસ-પણે ધારતો કે તે અચૂક ખરો છે. તકરાર વધી ને ગરમ થઇ. એકાએક એક જણ બીજે કંઈ પ્રેરણા થઇ હોય તેમ ઉઠ્યો અને બોલ્યો, “ મને એક વિચાર મુઝ્યો છે ”—ને તેણે તેની ખુરશી ઓરડીની મધ્યમાં મૂકી.

(ટૉલ્સ્ટૉયની એક વાર્તા ઉપરથી)

(એક ઘરડો સુતાર ઓસરીમાં પાટીઆં ધડે છે ; ધરના ધણીનો સાત વરસનો છોકરો તેને જોઈ રહ્યો છે.)

છોકરો—વાહ, તમે કેવું મજેનું કામ કરો છો ! તમારું નામ ?

સુતાર—મારું નામ ? અગાઉ લોક મને મોતીઓ કહેતા, હવે મોતીચંદ કહે છે ને માન સાથે બોલાવવું હોય તો મોતીચંદભાઈ કહે.

છોકરો—મોતીચંદભાઈ, તમે કેવું મજેનું કામ કરો છો ?

સુતાર—જ્યાં ત્યાં કામ કરવું પછી બસે તે સારું હોય.

છોકરો—તમારે આવી ઝોસરી છે ?

સુતાર—મારા ઘરને ? બેટા, અમારે ઝોસરી છે પણ આની જોડે સરખાવતાં કાંઈ વિસાતમાં નહીં. ઝોસરી છે પણ ખારી ખારણી ન મળે. જો તું ત્યાં આવવાનો હોય તો તને અંધારૂં ઘોર લાગે, મારે એવી ઝોસરી તો છે—

છોકરો—તમે તો મજકરી કરો છો ના, ખરું કહોની. તમારે આવી ઝોસરી છે કે નહીં ? મારે જાણવું છે.

સુતાર—બેટા, અમારા જેવાને આવી તે ઝોસરી શી રીતે હોઈ શકે ? અમારા માથા ઉપર એક છાપડું સરખું હોય તે પણ અમારું મોટું મોટું બાજ્ય; અને તું “ઝોસરી” ની વાત કરે છે ! ગયા ઉનાળાથી હું છાપડું કરાવવાનો વિચાર કરું છું. લખણાંજ મેં જીવું ઉઠેલી નાખ્યું; પણ નવું પુરું થયું નથી, અને એમને એમ સડવા કરે છે અને બીજાંસથી ખવાઈ જાય છે.

છોકરો—(આશ્ચર્ય) પણ એવું શા માટે ?

સુતાર—એવું શા માટે ? કારણ કે છાપડું કરાવવાની મારી શક્તિ નથી

છોકરો—વગી અમારે ત્યાં કામ કરવાની શક્તિ તો છે ?

સુતાર—તમારે માટે હું કામ કરી શકું છું, પણ મારે વારતો નહીં.

છોકરો—શા માટે નહીં ? મને સમજ ન પડી. સમજાવોને.

સુતાર—તું મોટો થઈશ એટલે સમજશ—તમારું કામ હું કરી શકું છું, પણ મારું કરી શકતો નથી.

છોકરો—પણ એવું શા માટે ?

સુતાર—કારણ કે એ માટે મારે લાકડાં જોઈએ છે, ને મારી પાંચે નથી. મારે વેચાતાં લાવવાનાં છે. ખરીદવા માટે મારી કંને કશું નથી. મ્યારે હું અહીં મારું કામ પૂરું કરી રહું, અને તારી બા મોજે

હાલના પ્રયત્ન પરથી ચોક્કસ સમયમાં તેઓ જાણી શક્યા છે કે, અનેક વર્ષોમાં જે બચકર મનુષ્યદાનિ થઈ છે તે ઘટિત ઉપાયોથી થઈ શકી હોત. પ્રયોગાન્તે પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયો છે કે અમુક પ્રોત્સાહન સાવચેતી રાખવાથી મૃત્યુનું પ્રમાણ એકદમ ઓછું થયું છે. તે પરથી સિદ્ધ થાય છે કે, આજ સુધી પાંચ બાળકોમાંનું એક બાળક બાર મહિના અંદર જ મરતું હતું તે કેવળ નિષ્કાળજીપણાથી, અજાનતાથી અને દૈવ અવલંબી રહેવાની ધાતકી દેવથી જ. જર્મનીના લોકોની પ્રથમ એવી માન્યતા હતી કે, ‘નાના બાળકો નાની ઉંમરમાં મૃત્યુ પામે એવી ઇશ્વરી યોજના છે. પૃથ્વી પર વાળખી કરતા વિશેષ મનુષ્ય થવાં ન બેઠાએ એવી તેની ઇચ્છા છે. એ ઇચ્છાનુરૂપ નાલાયક (paria) બાળકોનો તેજ સહન કરે છે.’ સુદૈવે હવે એ સમજ દૂર થઈ છે. હવે લોકો એવું તરત તરત જતા થયા છે કે, ઇશ્વર નાની વયમાં મરવા માટે કોઈની જગમ આપતે નથી. બાળકોના મૃત્યુનું ખરું કારણ માતાપિતાની નિષ્કાળજી ઉપરાંત શૂન્ય અને તાજે ખોરાક, સ્વચ્છ હવા અને નિરોગી જળનો અભાવ એજ છે. બાળકોના મૃત્યુ સાથે ઇશ્વરી યોજનાનો કશો સંબંધ નથી.

આ રાષ્ટ્રિય આપત્તિ દૂર કરવા માટે જર્મનીમાં જુદી જુદી સંસ્થાઓ સ્થાપન થઈ છે, અને તે અનેક દિશામાં પ્રયત્ન કરે છે. આ પ્રયત્નોની દિશાઓ બે કે જુદી જુદી છે તોપણ તે સર્વનું દલિબિન્દુ એક જ છે અને તે સાધ્ય થાય તે માટે જર્મન શહેનશાહ કયમર અને શહેનશાહ બાનુએ તેની આગેવાની સ્વીકારી છે. વીમેન્સ પેટ્રિઆટિક એસોસિએશન (Womens Patriatic Association) કાર્યવાહક સભાને તા. ૧૧ મી નવેમ્બર ૧૯૦૪ ના રોજ કયમરે એક પત્ર લખ્યો હતો. તેમાં તેમણે લખ્યું છે કે, “નાની ઉંમરનાં બાળકોના આરોગ્યના વિષે પુષ્કળ લોક ધ્યાન આપતા નથી તે અતિ શોચનીય છે. મારી અંતઃકરણપૂર્વક એવી ઇચ્છા છે કે, એ સ્થિતિ સુધારવા માટે સરકારી અમલદારો અને તમારી સંસ્થા જેવી પરાપકારી સંસ્થા જે પ્રયત્ન કરે તે પૂર્ણ રીતે યશસ્વી થાય. તમારી એસોસિએશનની વ્યવસ્થા અતિ ઉત્તમ છે, અને મને પુરેપુરો વિશ્વાસ છે કે આ કામ માટે રાખેલા સરકારી અધિકારી અને નોકરો સાથે જો તમે હળામળીને કામ કરવા લાગશો તો આ દેશકાર્ય સિદ્ધ થશે.” આ પરથી આ વિષય સંબંધી કયમરને દેશની પ્રજાસંવર્ધનની કેટલી લાગણ તે સહજ ધ્યાનમાં આવે તેમ છે.

પરંતુ, કદ વધારીને જ સંતોષ ન માનતાં સુવાઝનામાં ઉપ-
યોગી તેમજ રસિક વસ્તુઓ આપી તેનો અપ વધે એટલા માટે એક
નવિન યોજના ઉભી કરી છે. તેને અમલમાં મુકવાને હવે એકાદ
મહિનાની વાર છે, છતાં અમને ખાતરી છે કે જ્યારે તે અમલમાં
આવશે ત્યારે સુવાઝ છનાને વાંચ્યા વિના તમારાથી રહેવાશે
નહીં. પણ તે માટે અત્યાચ્છી બોલવું ડહાપણબરેલું ન કહેવાય.

પણ, અમે જો કાંઈ કહી શકીએ તો એ છે કે ભલે તમે સુવા-
ઝના પાસે ઉપયોગી ને રસિક વસ્તુ તેમજ કદમાં વધારે માગો :
ભલે તેની તુલના કરવામાં જરા સખત કસોટી કરો; પરંતુ, જ્યારે
ઉપરની સરતો ઘણે અંશે પાર પડવા વારે આવશે ત્યારે તો તમે
તેને બનતી બધી રીતે મદદ કરવાની જોખમદારી માથે ખુશીથી લેશોને?

સુવાઝ છનાનો વધારો ફેલાવો કરવા માટે એક કરતાં ઘણાં
કારણો છે : ખરું છે કે તેને પ્રસિદ્ધ કરનાર વર્ગ સાદારોનું મંડળ
નથી; ખરું છે કે સેવા કરવાની તેની શક્તિ જોઈએ તેવી ખીલેલી
નથી—છતાં, સેવા કરવાની તેની ખરા દિલની ઉમેદ છે. અનેશું હૃદયના
ભાવ સાધનો કરતાં ચઢીઆતા નથી? તમે મદદથી એ લાવોને
ચોપણ આપશો, એવી સુવાઝ છનાની પ્રાર્થના છે.

સુવાગ્-છના

પુ. ૧ હું.

નવેમ્બર, ૧૯૧૬

અંક ૭ મો.

નૂતન વર્ષ

નવિન વર્ષ સાથે નવિન આશા. વધતા બાલકની ગતિ જોઈ કોને આનંદ થતો નથી ? હિંદ હવે માણસની ગતિથી ચાલવાનું શરૂ કર્યું છે; વર્ષે વર્ષે તે વધારે ને વધારે મજલ કાપતું જાય છે. તેના બાલકોનાં લોચન નવા પ્રકાશથી અંજલિ લાગ્યાં છે. વિવિધતાને ઠેકાણે એકતા, દેશને ઠેકાણે હેત, વૈરને ઠેકાણે ભાતૃભાવ, ભિન્નતાને ઠેકાણે અભેદ-એમ અનેક દૈવી ગુણોનો સંચાર અદૃશ્યપણે તેના હૃદમાં થયાં જાય છે. આ ગુણો ટકાવી રાખવાનો અને ખીલવવાનો ઘણાં ભાંડુઓએ-જેમના પવિત્ર મન ઉપર સૂર્યનો પ્રકાશ પડ્યો છે તેમણે- નિશ્ચય કર્યો છે. આ પ્રકાશ ધીમે ધીમે વધતો જાય છે, એ આ કાળનું શુભ ચિહ્ન છે, તેની નોંધ આજના માંગલિક પ્રસંગે લેવી જોઈએ.

પણ દેખીતી રીતે તો બહારની દુનિયા વૈરના અગ્નિમાં થઈ મૈત્રીભાવની આંદનીમાં વિશ્રામ લેવા મથી રહી છે ; પરદેશમાં વસતા બંધુઓ લેદના અને કલેશના તીખા અનુભવો લઈ, વધારે દુઃખ, મજબુત અને સાચી પ્રગતિનો રસ્તો ખોળી રહ્યા છે : ત્યારે આપણે શું કરીશું ? જ્ઞાતિઓના નાના મોટા અઘડાઓમાં લટકીશું ?-અજ્ઞાનની પથારાયલી છાયાને જ વળગી રહીશું ?-અંધશ્રદ્ધાના કાંસામાં, ઘણી વખત તો ધર્મ કહેવાતાં અધર્મનાં ઓટાં તાવમાં તપી રહીશું ?-નિરુત્સાહી, વરણ-લગ્ની, સત્વહીન પડી રહીશું ? યુગનો વીરધર્મ કહે છે, “ના.” ભાવિના પગથાળે લબ્ય મેદાન ઉઘાડું છે; એ મેદાનમાં પ્રવેશ કરવો યા શિથિલતામાં ઉભા રહેવું, એ આપણી મુનસફી ઉપર છે.

તેથીજ વિચારકોનું માનવું છે કે વધુ નહીં તો ઝોઝમાં જોઈ લખતાં-વાંચતાં તો દરેક માણસને આવડવુંજ જોઈએ. એટલા અલ્પ જ્ઞાનથી પણ માણસને બેનસીબ રાખવો, એના જેવું પાપ કહીએ તો પાપ અને જે કહીએ તે અનિષ્ટ બીજું કંઈ નથી.

ન્યારે હિંદના આગેવાનો હિંદના લાભ માટે પૈસાનો વ્યય કરવા અમુક અમુક રસ્તાઓ બતાવે છે, ત્યારે ઘણા ઘણા વાંધા બતાવવામાં આવે છે. જે કેળવણી એ મોટામાં મોટી અગત્ય હોય-અને છે એવું બંને ખરા દિક્ષથી કહેવામાં આવતું હોય, તો શું તેના ખર્ચના રસ્તા ન સુએ? અમને નથી લાગતું કે તેનો જવાબ નકારમાં દઈ શકાય. ઉદ્યોગ અને બીજી રાજદારી બાબતો માટે પણ ઘણો અસંતોષ જગજાહેર છે. પણ અહીં એ માટે વિવાદમાં ન ઉતરતાં અમે એક આત્મઉપાસમ્યની વાત કહેવાનું યોજ્યો ધારીશું.

પ્રાન્તિક પરિપક્વતા અગર બાકી રહેલી ત્રણ પરિપક્વતા કરાવો જુઓ. તમને નથી લાગતું કે કેટલાક દરાવતું પરિપાલન આપણે પોતે-બીજાની મદદ વગર ચાલે અન્યની ઉપલક્ષ વગર-કરવા ધારીએ તો કરી શકીએ એમ છે? જ્યાં સુધી આપણે સચ્ચાઈનું, ખરા મનુષ્યત્વનું, મોટાથી બોલાવાની પ્રીતિનું નહીં પણ હૃદયમાં જાગતી પ્રીતિનું પાલન કરીશું નહીં, ત્યાં સુધી આપણને અધિકાર પ્રાપ્ત કર્યા વિનાની સ્થિતિ માગવાનો અધિકાર શો છે? આ વ્યવહારિક તેમજ આધ્યાત્મિક સત્ય છે; અને તેનું અવલમ્બન કરવામાં જેટલો વિલંબ થાય છે તેટલોજ તેની સિદ્ધિનો દિવસ લંબાય છે.

આપણે એક વખત રાષ્ટ્ર ભાવનાના કિન્નર આદર્શ દૃષ્ટિમાં પરોવી દઈએ; વ્યક્તિ-સ્વાતન્ત્ર્ય કે વ્યક્તિ-વિકાસના ધાર્મિક સિદ્ધાન્તનો કશો સંકોચ વિના સ્વીકાર કરીએ; નીતિના પાયા ઉપર જીવનની દિવાલો ચણીએ; અને ભાવુભાવના વિશાળ પ્રેમથી હૃદય-સમુદ્રને ખગમળવા દઈએ; તો ઈષ્ટબુદ્ધિ દૂર નથી પાગ નજીક છે.

પણ, અધુ જેતાં એક વાત ચોક્કસ છે. અમદાવાદનું જીવન પણ છેક હાથનું નથી, અને નમાસાપણાના કે નિરત્સાહીપણાના જે જે કલંકો તેને ચિર નાંખવામાં આવતાં હતાં, તે 'છેક સત્ય નથી. દરેક દેશની વૃદ્ધતા કરતાં તેનું શરીર કેવા તત્વોથી ઘડાયું છે, એ જોવું પ્રથમ જરૂરનું છે. જ્યારે આખા દેશનો વિચાર કરવાનો હોય, ત્યારે તે ક્યાં પોપક તત્વો આપી શકે એમ છે, અથવા તો સ્વદેશ પ્રત્યેની સામાન્ય પ્રીતિમાં કેટલું જોડાયેલું છે, એ માટેનો નિર્ણય થાય, એટલું પુરતું છે. અમદાવાદ બાવિ ઇતિહાસમાં પોતાનો ભાગ પ્રતિષ્ઠાપૂર્વક ભજવશે, એ આશા અશ્વજ નથી.

ઉપરની પરિપદો વેળાએ જે જે અગત્યના દારો પસાર થયા હતા માતો તેવે પ્રમંથે જે જે ડહાપણ, સમતા અને વિવેકપણાથી ભરેલાં ભાવજો થયાં હતાં, તે અહીં આપી પિટપેષણ કરવાની છાંજ નથી. વાંચનાર અન્યુઓએ ખીજાં છાપાંમાંથી વાંચી લીધાં હશે; જે ન વાંચ્યાં હોય તો તે મેજાની વાંચી જવા અમે બલામણુ કરીએ છીએ. આપણે તો અહીં ફક્ત કેટલીક ઉડતી મુચનાઓ કડી જઈએ.

પ્રથમ તો એ વિચાર આવે છે કે જે પ્રમુખીય જીવન જગતનું રાખ્યું હોય અગર જાહેર પ્રજો ઉપર લોકમત કેળવવો હોય—અને આ બન્ને ક્યાં વિના કોઈ પણ જાતનો મેગીન સુધારો અગર કેરકાર થવો અસંભવિત છે—તો પરિપદોને અંગે કાયમની આવી ચળવળ પદ્ધતિમર નેમજ કાયદેસર થવાની જરૂર છે. આપણામાંના ઘણાઓનો અભિલાષ વગર મહેનતે અગર નજીવી મહેનતે મોટું ફળ પામવાની હોય છે, તે કુદરતી કાયદા વિરુદ્ધ છે એટલુંજ નહીં પણ જીવનના ખરા આનંદને દાખી દેનારી છે. માટે જાનનો પ્રકાશ ફેલાય એ માટે બની શકતી બધી રીતે અને બની શકતા બધા ઉપાયોથી પોપક અને વિશુદ્ધક વિચારો જનસમાજમાં ફેલાવવાની જરૂર છે. જનસમૂહને શિક્ષિત કરવાનો આ એક ઉત્તમ રસ્તો છે અને જે કે પશ્ચિમમાં પણ નેતાઓની જુદિજ સમુદાયને દોરવામાં ફતેહ-મંદ નીવડે છે, છતાં દોરાનાર સમૂહ પોતે ક્યાં જાય છે, એ કાંઈક સારા પ્રમાણમાં સમજે છે. આ ઉપરથી એક બીજી જરૂરિયાત માટે વિચાર આપોઆપ પ્રાપ્ત થાય છે: જુદિનું અમુક પ્રમાણ પણ વિકાસ પામ્યા વિષે આવો ઉપવૃત્તીયા શિક્ષણની શી અસર થવાની ?

તેથીજ વિચારકોનું માનવું છે કે વધુ નહીં તો ઝાઝમાં ઝાઝું લખતો-વાંચતાં તો દરેક માણસને આવડવુંજ જોઈએ. એટલા અદ્ય જ્ઞાનથી પણ માણસને જેનસીજ રાખવો, એના જેવું પાપ કહીએ તો પાપ અને જે કહીએ તે અનિષ્ટ બીજું કંઈ નથી.

જ્યારે હિંદના આગેવાનો હિંદના લાભ માટે પૈસાનો વ્યય કરવા અમુક અમુક રસ્તાઓ ખતાવે છે, ત્યારે ઘણા ઘણા વાંધા ખતાવવામાં આવે છે. જે કેળવણી એ મોટામાં મોટી અગત્ય હોય-અને છે એવું જો ખગ દિવથી કહેવામાં આવતું હોય, તો શું તેના ખર્ચના રસ્તા ન સુએ? અમને નથી લાગતું કે તેનો જવાબ નકારમાં દઇ શકાય. ઉદ્યોગ અને બીજી રાજદારી બાબતો માટે પણ ઘણો અસંતોષ જગજાહેર છે. પણ અહીં એ માટે વિવાદમાં ન ઉતરતાં અમે એક આત્મઉપાલમ્બની વાત કહેવાનું વાજબી ધારીજું.

પ્રાન્તિક પરિપદના અગર બાકી રહેલી ત્રણ પરિપદોના દરાવો જુઓ. તમને નથી લાગતું કે કેટલાક દરાવનું પરિપાલન આપણે પોતે-બીજાની મદદ વગર ચાતો અન્યની કબજા વગર-કરવા ધારીએ તો કરી શકીએ એમ છે? જ્યાં સુધી આપણે સમ્યાપ્તનું, ખરા મનુષ્યત્વનું, મોટેથી બોલાવાની પ્રીતિનું નહીં પણ હૃદયમાં જગતી પ્રીતિનું પાલન કરીશું નહીં, ત્યાં સુધી આપણને અધિકાર પ્રાપ્ત કર્યા વિનાની સ્થિતિ માગવાનો અધિકાર શો છે? આ વ્યવહારિક તેમજ આધ્યાત્મિક સત્ય છે; અને તેનું અવલમ્બન કરવામાં જોડેલો વિલંબ થાય છે તેટલોજ તેની સિદ્ધિનો દિવસ લંબાય છે.

આપણે એક વખત રાષ્ટ્ર ભાવનાના ઉત્તમ આદર્શ દૃષ્ટિમાં પરોવી દઇએ; વ્યક્તિ-સ્વાતન્ત્ર્ય કે વ્યક્તિ-વિકાસના ધાર્મિક સિદ્ધાન્તનો કશા સંકોચ વિના સ્વીકાર કરીએ; નીતિના પાયા ઉપર જીવનની દિવાલો ચણીએ; અને ભાતુભાવના વિશાળ પ્રેમથી હૃદય-સમુદ્રને ખજાજવા દઇએ; તો ઈશ્વર પ્રેમ નથી પણ નજીક છે.

પરીક્ષા

(એક વાર્તા)

વિકારહેતો સતિ વિક્રિયન્તે યેવાં ન ચેનાંસિ ન એવ ધીરા

બિપિનબાપુના પિતા પૂર્વે બેંગાળના એક ધનવાન જમીનદાર હતા. તેઓ અંગ્રેજ સારી રીતે ભણ્યા હતા અને પોતાના ગામમાં અંગ્રેજ ફેશનમાંજ રહેતા હતા. જ્યારે બિપિનબાપુ એમ. એ ની પરીક્ષામાં પાસ થયા ત્યારે તેમના પિતાએ તેમને કહ્યું—“ મહે તમને સારી રીતે બણાવ્યા ગણાવ્યા છે. હવે તમારો નિર્વાહ તમારે ચલાવવો જોઈએ. મ્હારી ઈચ્છા છે કે હવેથી તમારા ભરણ પોષણનો ખાર મ્હારી પર ન પડવો જોઈએ.”

બિપિનબાપુ સ્ત્રી પુત્રને લઈને કલકત્તે આવ્યા કેટલાક મહિના સુધી તો પોતાની પાસેના રૂપિયાથી અને પછી પોતાની સ્ત્રીનાં ધરેણાં વેચી તેમણે ધરનો ખર્ચ ચલાવ્યો, પણ જ્યારે આમ થવામાં અડચણ પડવા લાગી ત્યારે તેમણે મેસર્સ એલ્ફિંગ્લેન્ડ એન્ડ કો. માં ખજાનચી તરીકેની દર મહિને રૂ. ૪૦) ની નોકરી સ્વીકારી લીધી બિપિનબાપુ શિક્ષિત અને ઉચ્ચ કુળના હોવાથી તેને જમીનગીરી દેવી પડી નહીં. છ વર્ષની અંદર બિપિનબાપુનો પગાર ૬૦ રૂપિયા સુધી પહોંચ્યો. પરંતુ આ વધારાની સાથે તેમના ધરનો ખર્ચ પણ વધી ગયો. તેમના કુટુંબમાં બે પુત્રનો વધારો થયો. આ છ વર્ષમાં બિપિનબાપુએ મારી ચાલચલણ અને શાંત સ્વભાવથી પાડોશી ઉપર સચોટ છાપ પાડી હતી. બિપિનબાપુ લાયક જણાવવાથી તેમને તેમના મ્હોલ્લાના મ્યુનિસિપલ કમીશનર ચૂંટી કાઢવામાં આવ્યા.

એક દિવસ બિપિનબાપુ કચેરીમાં બેઠા બેઠા કામ કરતા હતા— એટલામાં એક અંગ્રેજ તેમની પાસે આવ્યો અને કહેવા લાગ્યો :— “ મહાશય ! આપનું નામ બિપિનચંદ્ર મલિક છે ? શું આપજ મ્યુનિસિપલ કમીશનર છો ? ” બિપિનબાપુએ ‘હા’— કહીને તેમને પાસેના ઓરડામાં

બેસવાનું કહ્યું. ઓફિસનું કામ સમાપ્ત કરી તેઓ તેમની પાસે આવ્યા. અંગ્રેજ મહારાજ મિ. લાઇને બોલવું શરૂ કર્યું:—“અપિનબ્રામ્સ ! હું ઓવર્ન એન્ડ કો. તરફથી આવું છું. મહારી આટલીજ પ્રાર્થના છે કે આપ કૃપા કરીને આ કંપનીને સડક પર પથર પાથરવાનો કંટ્રાક્ટ સરકાર પાસેથી અપાવશો. જે આપ આવતી સભામાં અમારી કંપનીની શિફારસ કરશો તો અમે તમારો ઉપકાર માનશું. ઓવર્ન એન્ડ કો. ઘણી જાણીતી છે; વળી આ કંપની દરેક કામ પ્રમાણિકતા અને કાળજીપૂર્વક કરે છે; તેમજ સડક પર પાથરવાના પથર અમારે ત્યાંથી જોટલા રસ્તા મળશે તેટલા ખીજો ક્યાંયથી નહોં મળે.”

અપિનબ્રામ્સ—“મહારાજ ! થોડા દિવસ પછી મ્યુનિસિપાલિટી દરેક કંપનીને પથરના દર પૂછશે. એ વખતે જે આપને ત્યાંથી સારા પથર સસ્તે ભાવે મળશે તો જરૂર આપનેજ કંટ્રાક્ટ મળશે.

મિ. લાઇને—“આપનું કહેવું સાચું છે. આપ મ્યુનિસિપાલિટીનું અંત કરણપૂર્વક દિત આહો છો એ જોઇને મને ખદ્દ જ આનન્દ થાય છે; પરંતુ અમે વેપારી છીએ. જે અમે આપનું દિન ન જોઇએ તો અમારું કામ ચાલે નહોં. વળી આપનો વખત કિમતી હોવાથી અમારી માંયે નાહક બકવાદ કરવામાં આપ તે ગુમાવી શકો નહોં, તેથી અમારે આપને તેના બદલામાં કંઇક આપવું જોઇએ. અપિનબ્રામ્સ વળી આપને તો કુટુંબનું પણ બરણપોષણ કરવાનું છે, તેથી જે આપ અમારી પાસેથી કંઈ લેા તો તે ખિલકુલ અયોગ્ય ગણાશે નહોં. બ્રામ્સસાહેબ ! અમે આપને ૫૦૦ પાંચસો રૂપીઆ આપીશું.”

બપિનબાપુ—“ મિ લાયન ! આજ સાંજે મ્હારે અગત્યનું કામ છે મને મગવાની કંઈ જરૂર નથી હું આપનું આ કામ કરી શકીશ નહીં ”

મિ લાયન ચાલ્યા ગયા બપિનબાપુને વિચાર આવવા લાગ્યા પાચસો તો મ્હારા જેવાને ધણા છે ફક્ત ઈશ્વર જ જાણે છે કે મને રૂપીયાની કેરી જરૂર છે પરંતુ રૂપીયાને માટે હું અનુચિત કામ નહીં કરું

બપિનબાપુએ પોતાની સ્ત્રીની બિમારી વખતે નેમીચંદ મારવાડી પાસેથી રૂ. ૩૦૦) ઉછીના લીધા હતા. કચેરીએથી પાછા ફરતી વખતે બપિનબાપુ દુઆ મારવાડીની દુકાન પાસેથી નીકળ્યા નેમીચંદના ગુમાસ્તાએ તેમને બોવારીને કહ્યું—“ બાપુ સાહેબ ! દુર્ગાપૂજા પહેલાં અમારું ઋણ અહીં કરી-દેજો, નહીં તો પછી નોંતીસ મોકલવી પડશે ”

બપિનબાપુ ચિતામાં પડ્યા “ આની ગરીબીથી તો મરવું હજીયે દરજ્જે સાફ, પણ અગત્ય કામ કરીને હું મ્હારા ઉચ્ચ કુળને કનકિત નહીં કરું ” બપિનબાપુ ઘેર પહોંચ્યા, પણ આજ સ્ત્રી કે ડોકરા કોઈ તેને પ્રસન્ન કરી શક્યા નહીં “ નેમીચંદનું મર્જ બરવાનું છે અને દુર્ગાપૂજાને માટે ડોકરાઓને પણ થોડીઘણી ચીજો લઈ દેવાની છે ” આ બે વિચારો તેના મગજમાં ઘૂમતા હતા બપિનબાપુની સ્ત્રી તેના મનની વાત જાણી ગઈ. તેણે બાપુને પૂછ્યું—‘ શું કંઈ ઉપાય સૂઝ્યો નથી ? ’ બાપુએ કહ્યું “ હા, એક રસ્તો છે એક માણસે મને પાચસો રૂપીઆ આપવાનું વચન આપ્યું છે, પરંતુ આ પાંચસોના બદલામાં મ્યુનિસિપલ સભામાં મ્હારે તેની શિક્ષારસ કરવી પડશે ૫૦ રૂપીયાની મદદથી કર્જ અત્યંત યજે, ડોકરાઓને માટે પણ થોડી ઘણી ચીજો લઈ શકાશે અને થોડા રૂપીયા બચશે પણ ખરા પરંતુ આ પાંચસોના બદલામાં મ્હારે કુળની કીર્તિ ખોવી પડશે, મ્હારી નામના માંડીમાં મળી જશે, મ્હારી ઇમાનદારીને કનક લાગશે પરંતુ આપણે નિર્ધન લોકો નામનાને શું કરીએ ? કહો તમારી શું સલાહ છે ? ”

બાપુની સ્ત્રીએ કહ્યું—‘ નહીં, નહીં, હું આપને કદિ ખોટું કામ કરવાની સલાહ નહીં આપું મ્હારી પાસે જે કંઈ છે તે સર્વજીવેથી કર્જ શીટાડો આમ નિરાશ ન થાઓ ઈશ્વર આપને સહાય કરશે ”

અપિનબાપુને આખી રાત ઉઘ ન આવી. મન ચિંતાતુર જ રહ્યું તેનો મ્હેરો ફિક્કો પડી ગયો. મિ. લાયન ફરી એકવાર અપિનબાપુ પાસે આવ્યા. એક દિવસમાં તેના મ્હેરામાં આટલો ફરક પડેલો જોઈ તેને આશ્ચર્ય થયું. તેણે આગલી વાત ફરી ચર કરો. તે અપિનબાપુને સમજાવવા લાગ્યા કે આ લાંચ ન કહેવાય. અપિનબાપુ વચ્ચે વચ્ચે ટીકા કરતા હતા, પણ છેવટ સુધી તેઓ ચલાયમાન થયા નહોં. અંતે તેમણે કહ્યું-“ મિ. લાયન ! આપે મ્હારે વિશે જે જે સાંભળ્યું છે તે સત્ય છે. આપ મ્હારું હિત ચાહો છો તો હું આપને મ્હારી થોડી હકીકત કહી સંભળાવીશ. મ્હારા બાપ એક ધનવાન જમીનદાર છે. બ્યારે હું ન્હાનો હતો ત્યારે જે મીજ હું માગતો તે હાજર થતી. મ્હેં પ્રેસિડેન્સી કોલેજમાં અભ્યાસ કર્યો છે. બ્યારે હું વિદ્યાર્થી હતો ત્યારે મને ઉચ્ચ કુળનો ગર્વ હતો અને હજી પણ છે. એ વખતે મને પૈસાની ખિલકૂલ ફરકાર નહોતી, મ્હારું મન બચ્ચવા તરફ જ હતું. મ્હેં વીસ વર્ષની ઉમ્મરમાં એમ. એ. ની પરીક્ષા પાસ કરી. પરીક્ષા પાસ કર્યા પછી મ્હારા પિતાએ મને મ્હારો નિર્વાહ કરી લેવા કહ્યું તે બનાવને છ વર્ષ વીતી ગયાં છે. આ છ વર્ષમાં મ્હેં બહુ કુઃખ સહન કર્યું છે. કુટુંબનું બરણપોષણ કરવાને મ્હેં સધળા ભોગવિલાસ છોડી દીધા છે. આ છ વર્ષમાં મ્હારા સધળા વિચાર ફરી ગયા છે. હવે મને સમજાયું છે કે ઉચ્ચ કુળનો ગર્વ કરવો નકામો છે. ઈમાનદારી અને સદ્ગુણથી કામ ચાલી શકતું નથી. જે શિક્ષણ દ્રવ્યલાવી આપતું નથી તે શિક્ષણ કંઈ કામતું નથી. કેવળ ધનથી જ માણસ સુખી અને માનને પાત્ર થાય છે; પરંતુ મિ. લાયન ! આટલું છતાં મ્હેં મ્હારા ઉચ્ચ વિચારો છોડ્યા નથી, હજી પણ મને મ્હારા ઉચ્ચ કુળનો અને ઈમાનદારીનો ગર્વ છે. હું એક સાધારણ મનુષ્ય છું છતાં પણ હું મ્હારું મનુષ્યત્વ વેચવા માગતો નથી. જે હું ઉચ્ચ કુળનો ગર્વ અને ઈમાનદારી છોડી હઉં તો મ્હારે માટે આ સંસારમાં કંઈ રહેશે નહોં. મ્હેં નિશ્ચય કર્યો છે કે હું આપની લાંચ સ્વીકારીશ નહોં. ગમે તે થાઓ પણ હું સમ્માર્થ અને સદ્ગુણનો રસ્તો છોડીશ નહોં.”

આ સાંભળીને મિ. લાયન બોલ્યા.-“ અપિનબાપુ ! હું ગમે તેટલો નીચ હઉં પણ આપને સત્ય પથથી વિચલિત કરવાનો હવે કદિ પ્રયત્ન કરીશ નહોં.”

એક અઠવાડિયા પછી મિ. લાયન અને મિ. રમેડ (ઑર્વન ઑન્ડ કે. ના મેનેજર) એક આગમોટમાં મુસાફરી કરતા હતા. ભોજન કરતી વખતે એક દિવસ તેમણે અગ્રેજી રૂસમાં સળંગ થયેલા એક બંગાળી બાણને દીઠા. મિ. લાયન અને મિ. રમેડ ને વાતચિત કરી રહ્યા હતા તે આ બંગાળી બાણ સાંભળી શકતા હતા. મિ રમેડે કહ્યું-“ મિ. લાયન ! આપ દાર્ડલિંગ જાઓછો અને હું જાઉં છું વિલાયત. કદાચ આપણે ફરી ભેગા થઈ શકીશું નહીં, એટલા માટે આપ ખજાનચી તરીકે કોઈ પ્રમાણિક માણસને શોધી કાઢો તો સારૂ. દેવેન્દ્રનાથ બાણના ગુજરી જવાથી આ જગ્યા હજી સુધી ખાલી પડી છે. ’

મિ. લાયને જવાબ આપ્યો-“ ને બપિનબાણુ વિશે મહેં આપને વાત કરી હતી તે આ જગ્યાને માટે ધણાજ લાયક છે. તે બુદ્ધિમાન તો છે જ; પણ સાથે તેટલાજ પ્રમાણિક છે. દેવેન્દ્રબાણુએ તો કેવળ પચાસ હજારની જમીનગીરી આપી હતી પણ હું તો તેમને માટે બે લાખની જમીનગીરી આપવાને તૈયાર છું. એટલા દુઃખમા પણ એમણે ૫૦૦ રૂપિયા લેવાની ના કહી. ”

બંગાળી બાણુ ને ભોજન ન આવવાથી મમાચાર પત્ર વાંચી રહ્યા હતા તે આ સાંભળીને જગ ચમક્યા. પોકેટબુક કાઢીને તેમણે અંદર કંઈ લખી લીધું.

બપિનબાણુ દુર્ગાપૂજને વખતે જિમાર પડ્યા. જિમારીમાં તેમને લાગ્યું કે તેઓ ઇસ્પતાળમાં પડ્યા છે, અને તેમનાં છોકરાં દુઃખનાં માર્યા આમનેમ ફરી રહ્યાં છે. બપિનબાણુએ આંખ ઉઘાડીને કહ્યું :- ‘ હું ક્યાં છું ? ’ તેમણી સ્ત્રી પાસેજ હતી. તેણે જવાબ આપ્યો:- “ આપ ઘરમા જ છો. ડાક્ટર સાહેબ કહેતા હતા કે હવે આપ જલ્દી સાજ થઈ જશો. ”

બપિનબાણુએ કહ્યું-“ તમે ડાક્ટર સાહેબને શું કામ બોલાવ્યા ? કર્જમાં તો હું ડૂબી ગયો છું. છોકરાંઓને માટે પણ કંઈ ચીજ હું ખરીદી શક્યો નહીં; તમારી માથે ને રૂપિયા મોકલ્યા હતા તે પણ તમે ખર્ચા નાંખ્યા. ”

બી કંઈ ઉત્તર આપે ત્યાર પહેલાં તો છોકરાંઓ ત્યાં આવી પહોંચ્યાં;

તે બધાંની સારાં લૂગાં પહેર્યા હતાં, અને સાથે રમકડાં પણ લાવ્યાં હતાં. આ જોઇને અપિનબાણુને ધણું આશ્ચર્ય થયું. તેમણે કહ્યું—“હું સાંજે તો થઇ જમશ, પણ આ વિચિત્ર લીલા જોઇને મહાઈ મન સ્થિર નહીં રહે.” અપિનબાણુની સ્ત્રીએ કંઈ પણ જવાબ આપ્યો નહીં, પરંતુ એક રસીટ લાવીને બાણુ રહામે ધરી અને હસતાં હસતાં બોલી—“જુઓ, આપણું બધું કર્તે ચૂકવાઈ ગયું છે.” એમ કહીને અપિનબાણુના હાથમાં એક તાર મૂક્યો—“પૂજા ખર્ચેને માટે એક હજાર રૂપિયા તારથી મોકલ્યા છે. તમારા પિતા’ અપિનબાણુ કંઈ બોલે ત્યાર પહેલાં તેની સ્ત્રીએ બોલવું શરૂ કર્યું—“મહારે એક બીજી વાત પણ કહેવાની છે. છોકરાંઓને તો બધી ચીજ મળી ગઇ, પણ કહો તો ખરા કે મને આપ આ સમાચારના બદલામાં શું આપશો?” પછી તેણે અપિનબાણુને એક ચિઠ્ઠી આપી. તેમાં લખ્યું હતું—“અપિનબાણુ ઑવર્ન એન્ડ કો. માં ખજાનચીની જગ્યા ખાલી છે. એ જગ્યાએ હું તમારી નિમણૂક કરું છું. મહેને આશા છે કે તમે આ નિમણૂકનો અસ્વીકાર કરશો નહીં. જમીનગીરી દેવાની કંઈ આવશ્યકતા નથી. હમણાં તો તેમને માસિક રૂ. ૧૫૦ મળશે, પણ જ્યાં સુધી તમારો પગાર રૂ. ૧૦૦૦ સુધી પહોંચે નહીં ત્યાં સુધી તેમને દર વર્ષે રૂ. ૫૦ નો વધારો મળશે. તમારો સ્નેહ, મેનેજર, ઑવર્ન એન્ડ કો.”

અપિનબાણુની સ્ત્રી ફરી પણ જવાબ માટે અટકવા વિના બોલી—
“આપને યાદ છે કે મહે આપને એક વખત કહ્યું હતું કે અમારું નશીબ એકાએક ફરી જશે.”*

જયન્તિલાલ મંગલજી ઓશા

યજ્ઞ

(ગયા ચંકથી ચાલુ.)

આ ઉપરથી આપણને પ્રતીત થાય છે કે ગીતાકારને પોતાનો માર્ગ ઔપનિષદિક તત્ત્વજ્ઞ ન અને વૈદિક કર્મકાંડ વચ્ચે સેવાનો હતો. ગીતાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ઔપનિષદિક તત્ત્વજ્ઞાનને વ્યવહારમાં લાવવાનો છે, અને તેમ કરી કર્મ અને જ્ઞાનને એકરૂપ બનાવવાનો છે. ગીતાના પ્રારંભમાં અર્જુનની શંકા એમ પ્રતીત કરાવે છે કે કર્મમાર્ગ અને જ્ઞાનમાર્ગ બન્ને ભિન્ન હતા. અને તે બન્નેને એકત્રિત કરવાનો—એકજ જીવનમાં બન્નેનું પ્રમેલન કરવાનો ગીતા રચવામાં ગીતાકારનો હેતુ લાગે છે.

યજ્ઞની ધમાલ એટલા બધા જોસ જોર ચાલતી હતી કે યજ્ઞને પણ સૃષ્ટિની સાથે લોકોના બલા-માટે સરભયલા ગણવામાં આવ્યા:—

પશ્ચિદાપો મહિના પર્યપચય દક્ષં દધાનાજનયન્તીર્યજ્ઞમ્ ।

(ઋગ્વેદ મં ૧૦-મૂ. ૧૧૧)

મહાભારત વખતે પણ આ ભાવનાનું જોર પૂર જોસમાં હતું. ગીતાકાર પણ આ ભાવનાનો ઉલ્લેખ:—

સદયજ્ઞાઃ મજાઃ સૃષ્ટ્વા પુરોવાચ મજાપતિઃ ।

અનેન પ્રસવિવ્યધમમેવ લોઽસ્તિવૃકામધક્ ॥

એ શ્લોકમાં કહે છે. યજ્ઞની ભાવનાના બાહ્યરૂપને રાખી તેમાં તત્ત્વજ્ઞાનનું નવું ચેતન રેડે છે. અને જ્ઞાનયજ્ઞ-બ્રહ્મયજ્ઞ, ધન્દ્રિયયજ્ઞ વિગેરે આધ્યાત્મિકયજ્ઞોને શ્રેષ્ઠ ગણે છે. ખરો યજ્ઞ માણસે પોતાની જાતની સાથે કરવાનો છે—આત્માથી આત્માનો ઉદ્ધાર કરવાનો છે.

મહાભારત પછી પણ સંજોગોને અનુસરી યજ્ઞની રીતિમાં ઘણા ફેરફાર થયા છે. વર્ષોના વર્ષો સુધી ચાલનારા યજ્ઞો જતા રહ્યા છે. હવે યજ્ઞો પણ

બહુ થોડી સંખ્યામાં અને નાના પાયા પર થાય છે. વખત સર્વત્ર કારણ છે એ મહા સત્ય પ્રતીત થાય છે.

ત્યારે હવે આપણે કેવા યગની જરૂર છે ? આપણી પ્રગતિનું ધોરણ પ્રાચીન પૂર્વ, અર્વાચીન પૂર્વ અને પશ્ચિમની “ વિચાર ત્રિવેણી ” ઉપર બંધાયું જોઈએ. આખા દેશને—બધકે મનુષ્ય જાતિને યગ જૂમિ કલ્પવાની છે અને તેના હિતમાં નિરતર મગ્યાં રહેવું એજ આપણો ખરો યગ છે. ,

યગની જરૂરીઆત વિશેના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં સ્વામી રામતીર્થ કહે છે કે યગના કૃત્રિમ અગ્નિમાં ધી જરી મોંઘી વસ્તુઓનો નકામો વ્યય કરવા કરતાં લાખો છપતા જૂંધે મરતા નારાયણોના જલશક્તિને સુકા રોટલાના ટુકડાઓથી કેમ શાંત કરવો નહીં ? એજ ખરૂં હવન છે અને એજ અત્યારે હિંદને જરૂરનું છે. તે વખતે પરિસ્થિતિ જુદી હતી અને અત્યારે જુદી છે. આગળ જતાં કહે છે કે ખરો યગ જ્ઞાનયગ છે. નિરાધાર મનુષ્યને ખાવાનું આપવા કરતાં તેમને કળવણી પ્રાપ્ત કરવા માટે સગવડો કરી આપવી જોઈએ જેથી તેઓ પોતાના નિર્વાહ માટે પોતાની જાત ઉપર આધાર રાખતાં શીખે. નહીં તો તેઓ આગસુ દુરાચારી અને પરાધર્મી બનશે અને દેશને બાર રૂપ નીવડશે.

યગનું તાર્કિક નિરૂપણ કરતાં સ્વામી રામતીર્થ કહે છે કે દેવતા એ બ્રહ્માંડની શક્તિ (cosmic power) ની મંજા છે. યજ્ઞનો દેવતા એ આનંદિયને નામે ઓળખાતી સર્વ વસ્તુઓમાં રહેલી જીવાની શક્તિ છે. ઇન્દ્ર એ દરેકના હાથમાં કામ કરનારી શક્તિની મંજા છે. આદિત્ય પ્રતિ ખરો યગ એજ છે કે દેશના કોઈ પણ માણુમની આંખને આપણે આપણી ખરાબ રહેણીથી ન પીડાવો નિશ્ચય કરવો. દેશના દરેક હાથના બલા માટે આપણે સતત પ્રયત્ન કરવો એ ઇન્દ્ર પ્રતિ ખરો યગ છે. આપણે હમેશાં દેશનાજ લાભના વિચારો કરવા એ બૃહસ્પતિ પ્રત્યેનો યગ છે. ઇત્યાદિ.

વિવેકાનંદ, ગોખલે, રાનાડે, દાદાભાઈ નવરોજી, ટીળક, વિગેરે યગની આ નવી બાવનાનાં પ્રત્યક્ષ હિદાહરણો છે. તેઓ પોતાની આખી છંદગી સુધી દેશના, કાર્યમાં મગ્યાં રહે છે અને બધકે જીવન પણ દેશની વેદી પર લેખે છે. આ બાવના એકથી દેશમાં મંદાન્ત થતી જોઈએ નહીં પણ આખી મનુષ્ય જાતિ તરફ વિસ્તરતી જોઈએ.

ભોગીલાલ સાંકળચંદ શાહ

પડેલી શક્તિને જગાડવાની-તેના ચેતન સ્વરૂપને બહારના પટ ઉપર લાવવાની ગંભીર ગરજ સારે છે, પરંતુ તે દેહમાં રહેલાં આત્મ-શક્તિમાં હંડાં ખીજ જે શાશ્વત વસ્તુથી અનુભવિત હોય છે—અગર પોતામાં પ્રબળ તત્ત્વની હંડી હાપ કાયમ રાખે છે, તો ને ફરીથી નવા રૂપમાં પુનર્જીવન પામે છે: આ પુનર્જન્મને આપણે ઉત્પત્તિ કહીએ છીએ.

જનપાનીઓની હાલની મહત્તા તેમના નૈતિક બળ ઉપર તેમજ વાર-મામાં ઉતરી આવેલી તેમની પૂરાણી બુદ્ધિ ઉપર આધાર રાખે છે. જે વસ્તુ મરણ પામી નથી, જે વસ્તુમાં હજુ આજુ આજુ પણ ચેતન્ય ટકી રહેલું છે, જે વસ્તુ હજુ કોઈ અઘોષિક ભાવનાને—પછી ભલે તેનું સ્વરૂપ વિપ્લવિત પામ્યું હોય અગર નિહિત થઈ ગયું હોય—દૃષ્ટિ પાસેથી પોતાના ચિત્રને ખસેડી શકી નથી, જે વસ્તુ એક કાળે જીવનરૂપ હતી—આવી વસ્તુ ઉપર, જે કોઈ પ્રબળ પ્રેમ અને શ્રદ્ધાથી ભેદ રહી હોય છે, તો તેવી પ્રબળતા ભાગ્યમાં આજ નહીં તો કાલે પણ—અવશ્ય એવો દિવસ આવે છે, જ્યારે તે પોતાના ખરા સ્વરૂપમાં ભગત થાય છે અને કુનિ-યાના ચોકમાં પોતાનું ચોખ્ખું સ્થાન લે છે. કારણ કે જે વસ્તુમાં ઉપરનું તત્ત્વ હયાત છે, તેમાં મોટાઈ મેળવવાના, ઉત્કૃષ્ટ રાષ્ટ્ર તરીકે કીર્તિ મેળવવાનાં મર્થ તત્ત્વો મમાયલાં છે.

આવું જનપાન આંખ મીંચતું યુગોના યુગો સુધી શી રીતે પડી રહે? એક કાળે ધ્રુવધર્મે તેની જીવનનાડીઆમાં આત્માનું અમર તત્ત્વ ભગત કર્યું હતું; ઐહિકથી પારલૌકિક એવી કોઈ અગત્ય અને નવી ભાવનાનું પ્રકાશ શિખર એની આગળ ધર્યું હતું, અને એક એવા અવતારી પુરુષનાં ચરિત્રની હાપ એના આત્માના સૌથી હંડા મર્મસ્થાનો ઉપર કેતરી હતી, કે તે ઉપર કાળનાં અમંખ્ય પડો બાંધે છતાં ફરીથી ભગવાને તે પાપ હતું—આવું જનપાન દીર્ઘ કાળ સુધી નિષ્ક્રિય પડી રહે એ અગંભવિત હતું. આપણે આવા જનપાનની કિન્નતિ માટે વિચાર કરીએ છીએ.

(અપૂર્ણ)

વનમાળા

શ્રી પુરુષના ધર્મ

પુરુષ અને શ્રી વચ્ચેનો સંબંધ કુદરતી છે. પુરુષ એ દક્ષત અર્ધ અંગ છે, જ્યારે શ્રી એ બાકીનું બીજું અર્ધ અંગ છે. માટેજ શ્રી પુરુષની અધ્યાગના કહેવાય છે. અર્ધ અંગ ને કામ કરી શકે તે બર્ધુજ હોઈ શકે, અને પુરુષુ કરવા માટે પુરુષને શ્રીની અને શ્રીને પુરુષની જરૂર છે બન્ને સાથે મળી ને કાર્ય કરી શકે તેવું કાર્ય બન્ને જુદાં રહી કદાપિ કરી શકે નહિ મંસાર એ એક પ્રકારનું ગાકુ છે અને તેને ધારેલે સ્થળે લઈ જવા માટે શ્રી અને પુરુષ રૂપી બે પૈકાની ખાસ જરૂર છે. એક પૈકાથી ગાકુ ચલાવવા મધીયું તો મંસાર બહુજ દુઃખી લાગશે.

જેવી રીતે શ્રી પુરુષનો સંબંધ કુદરતી છે, તેવીજ રીતે બન્નેવચ્ચેનો તકાવત પણ કુદરતી છે સકળ જગત પર રાજ્ય ચલાવનાર ક્રિધિરે પુરુષ વર્ગને અમુક કાર્યોની મુખત કરેતી છે તો તે કાર્યો સિદ્ધ કરવા માટે જેવી જાતની શક્તિ જોઈએ તેવી શક્તિ પણ આપેલી છે. શ્રીઓની બાબતમાં પણ તેમજ છે. એમનાં કુદરતી સ્વભાવ, વક્ષણ તેમજ તેમના શરીરની અંગરચના આ વાતની સાક્ષી પુરે છે.

આપણે જોઈએ છીએ કે શ્રીઓ ઉપર કેટલાક અયોગ્ય અકુશોને લીધે શ્રીઓ પોતાનું માથું ઉચું કરવા પામી નથી અને અધપિપચૈત હિંદુ સંસારમાં જણે બારરૂપ ઘણ પડી છે. આમાથી મુક્ત થવા શ્રીઓ સમ્પત યત્નો કરવા જોઈએ. જે અંકુશે શ્રીઓને કેળવણી લેતાં અટકાવી છે; જે અંકુશથી શ્રીઓ સંસારમાં હલકો ભાગ બજવા સર્જાયલી હોય એવી ભાવના પેદા થવા પામી છે; આ સર્વનો નાશ થવો જોઈએ. આમાં શ્રીઓને મદદ કરવાનું ઉત્તમ કાર્ય પુરુષોના હાથમાં છે. શ્રીઓ પોતે કુદરતે સોંપેલો પોતાના પ્રેમના, કેામજાતાના, સેવાના, આસ્થાના, દૃઢતાના અનેક ગુણોથી ભવિષ્યની સંતતિને ઓપશે તો ભવિષ્યમા આવનાર નવી દુનિયાની તેઓ જનેતા થશે.

દેશના ઉદય માટે શ્રી કેળવણીની ખાસ જરૂર છે. જાપાન અને અમેરિકામાં શ્રીઓ અનેક કળાઓમાં પ્રવીણ હોય છે ને સંસારમાં પોતાનો ઉમદા ભાગ બજવી મુખની લ્હાણી ફેલાવે છે. કેળવાયલા પુરુષોના ઉચ્ચ વિચારો જ્યારે શ્રીઓ ઝીંઝી લેશે અને ઉત્તેજશે, ત્યારે સાંસારિક મુખનો

નવો બાતુ ઉદય પામશે. જે સ્ત્રીઓના મનનાં સાંકડાપણા સાથે પુરુષોના ઉત્તમ વિચારો અથડાતા હશે, ત્યારે કેવા શોકામિત્ર તથુખા ખરતા હશે, તે અનુભવીઓ જાણે છે. આપણા દેશમાં વિદ્યાનાં કળ્પેડાં એટલાં બધાં થાય છે કે કંઈ કહેવાની વાત નહિ. વિદ્વાન સ્ત્રી પુરુષોનાં જોડાં મંસારમાં સ્વર્ગે સુખ ભોગવવાને પાત્ર છે.

કોર્યેષુ મન્ત્રી કરણેષુ દાસી, મોજ્યેષુ માતા શયનેષુ રમા ।

ધર્માનુકુલા ક્ષમયા ધરિત્રી ગુણૈશ્ચ માર્યા કુલમુદ્ધરન્તિ ॥

આદર્શ સ્ત્રીનું આ વર્ણનઃ સ્ત્રીઓને કેવા શિક્ષણની જરૂર છે, એ વિશે થોડુંક વિચારીશું.

સ્ત્રીઓને ઘર ચલાવવામાં ઉપયોગી થઈ પડે તેવું શિક્ષણ આપવું જોઈએ. પોતાના સ્વામીની આવક પર ધ્યાન રાખી ઘરનું ખર્ચ કરતાં શિખવવું જોઈએ. ગરીબાઇમાં પણ કરકસર કરી ઘરની શોભામાં વધારો કરતાં શિખવવું જોઈએ. પતિપર પ્રેમ રાખતાં, પતિના મિત્રોને મિત્રો તે શત્રુઓને શત્રુ ગણતાં શિખવવું જોઈએ. નાનાં બાળકોને ઉછેરતાં અને તેમને મોટપણે સ્ત્રીરત્નો કે નરરત્નો તરીકે બિલ્લવતાં શિખવવું જોઈએ. સતિ સ્ત્રીઓના જીવન દ્વારા પતિવ્રતપણાનો સાચો ટેક અને તેનું મહત્ત્વ સમજાવવાં જોઈએ ઉમદા કળાઓ શિખવવી જોઈએ, જેથી પોતે ઉચ્ચ પ્રકારનો આનંદ લઈ લેવરાવી શકે. એમની નીતિનો પાયો મજબુત થાય એવું સિયન થવું જોઈએ સ્ત્રીઓ આ અને આથી પણ અધિક સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરવા લાયક છે.

સ્ત્રીઓને યોગ્ય સ્વતન્ત્રતા આપતાં પુરુષો કેમ કરે છે ? પુરુષોને બધું રહે છે કે તેઓ અનીતિને માર્ગે દોરાઈ જશે. બધું અરથાને છે. પુરુષો પોતે પોતાનું ચારિત્ર્ય ઊંચું બનાવે અને સ્ત્રીઓ આગળ પણ ઉચ્ચ ચારિત્ર્યના આદર્શ ધરે, તો ઉચ્ચ પ્રકારનું શિક્ષણ મંસારમાં લાખવ થવા પામે. બપને સ્થાને વિધામ અને પ્રેમ મૂકતાં બધું ગાટે કારણ રહેશે નહિ.

આમ સ્ત્રીપુરુષો બન્ને પોતાનું વ્યક્તિત્વ ખીલવશે તો મંસાર સુખી થશે, એમાં શંકા નથી. દેશમેવા, જન સેવા, અગર ઈશ્વર સેવા દરેકનો વિચાર કરતાં છેવટનો સવાલ તો દરેક વ્યક્તિની પ્રગતિનો સવાલ થઈ જાય છે.

સુનોસાસ જેઠીદાસ ગાંધી

ઇંગ્લાંડની હિંદુસ્તાન ઉપર થયેલી અસર

વિશ્વનો ક્રમ એવો છે કે જે જોના પ્રસંગમાં આવે તેની વધુ યા આછી છાપ તેના ઉપર પડે છે. એ નિયમાનુસાર જ્યારથી હિંદુસ્તાન ઇંગ્લાંડની સત્તા નીચે આવ્યું ત્યારથી હરેક પ્રકારે તેની અસર હિંદુસ્તાન ઉપર થયેલી આપણે નિહાળીએ છીએ. હવે અસર કેવી થઈ એની સમીક્ષા કરવી એ આ લેખનો હેતુ છે. આ સાર જ્યારથી અંગ્રેજોએ આ દેશમાં પગ મુક્યો ત્યારે કયો ત્યારથી અત્યાર સુધીના પ્રતિબિંબ સાર આપણે ઇતિહાસની આરસીમાં જરા દ્રષ્ટિપાત કરીશું.

પ્રથમ તો અંગ્રેજો કેવા હેતુથી હિંદ દેશમાં આવ્યા અને તે સમયે આર્યવર્તની સ્થિતિ કેવી હતી એ પ્રશ્નનો વિચાર કરવો આવશ્યક છે. કુદરતની કૃપાને લીધે પ્રાચીનકાળથી હિંદ દેશની જમીન એવી રસાળ છે કે અહીં તરેહવાર જાતના પાકો ઉતરે છે અને તેથી તેને ખોરાક સાર કોઈ પણ દેશ ઉપર આધાર રાખવો પડતો નથી. આ સાથે તેની જમીન ખતીજોથી એટલી ગંધી ભરપૂર છે કે તેના ઉદ્યોગો જુદી જુદી દિશામાં ખીલતા જતા હતા અને આથી તેનો વેપાર રોજગાર ધમધોઝાર ચાલતો હતો. લગભગ સત્તરમા સદી સુધી તો ખુદ પશ્ચિમને પણ પૂર્વના ઉપર જીવન ટકાવવું પડતું અને જીવનને ઉપયોગી વસ્તુઓ પણ અહીંની દુબર કાગાઓથી તૈયાર થયેલી લાં વપરાતી. અહીંથી માલ એઠીઆના બાબી-લોન વગેરે ચહેરો દ્વારા રોમ અને ગ્રીસમાં જતો અને ત્યાંથી હોલાડ અને બેલ્જીયમમાં થઈ ઇંગ્લાંડમાં જતો; એટલે કે હિંદુસ્તાનના ઉત્પન્ન થી જ આખા યુરોપનું પોષણ થતું. આ દેશની સ્થિતિ સાર હતર લખે છે:-

wealth from their Indian trade. In architecture, in fabrics of cotton and silk, in goldsmith's work and Jewellery, the people of India were then unsurpassed."

હવે આ માલ અનેક સ્થળોમાંથી પસાર થઈને આવતો હોવાથી યુરોપીય પ્રજાઓને તે અતિ મોઢો પડતો અને તેથી એ સમયે યુરોપીય પ્રજાઓમાંની આગળ પડતી પોર્ટુગીઝ પ્રજાએ વિચાર્યું કે જો હિંદુસ્તાન જોડે વેપાર કરવાનું સીધું બારું ખોળી કાઢવામાં આવે તો તેઓને ધણો ફાયદો થવા સંભવ છે. આ હેતુથી તેમના વારકોડી ગામા જવા બાહોય નાવિકને સરળ માર્ગ શોધી કાઢવા મોકલ્યો. તેણે કેપ ઓફ ગુડ હોપ દ્વારા હિંદુસ્તાનમાં આવવાનો રસ્તો ખોળી કાઢ્યો. આથી જુદી જુદી યુરોપીય પ્રજાઓ જોમ કે પોર્ટુગીઝ, ડચ, ફ્રેંચ વિગેરે આ દેશમાં વેપાર અર્થે પગપેસારો કરવા માંડ્યો. આ લોકોને અખૂટ નફો જોઈ ઇંગ્લીશ લોકો પણ અહીં આવવાને લલચાયા અને ઇ. સ. સત્તરમા સૈકાની શરૂઆતમાં ઈસ્ટ ઈન્ડિયા કંપનીના નામ નીચે તેઓ અહીં વેપાર કરવા આવ્યા. આ દરમિયાનમાં આ દેશમાં પોર્ટુગીઝ, ડચ, ફ્રેંચ વિગેરે વચ્ચે વેપારની ચડસાચડસી ચાલતી હતી અને તેમાં ફ્રેંચ લોકો કંઈક અંશે ફાવ્યા હતા. એટલામાં ઇંગ્લીશ લોકો આ ક્ષેત્રમાં દાખલ થયા તેટલે ફ્રેંચ અને ઇંગ્લીશ વચ્ચે સ્પર્ધા શરૂ થઈ અને તેથી તેમના માંહેમાંથી ઝપાઝપી થવાનો સંભવ ઉભો થયો.

હવે આ બંને પ્રજાઓને જોમ જોમ વેપારમાં ફાયદો થતો ગયો તેમ તેઓ જુદા જુદા સ્થળે ફેક્ટરીઓ સ્થાપતા ગયા. ફ્રેંચોએ પોંડુચેરી, ચાનાન, માહી, ચંદનગર વિગેરે મથકે અને અંગ્રેજોએ કલકત્તા, મદ્રાસ, મુંબઈ, સુરત, ખંભાત વિગેરે ઠેકાણે ફેક્ટરીઓ ઉઘાડી. આ વખતે આ દેશમાં રાજ્ય કારભાર અતિથય અવ્યવસ્થિત દશામાં હતો અને તેથી દેશમાં ચોખેર અંધાધુંધી ચાલતી હતી ઉત્તરમાં દીલ્હીનો સાર્વભૌમ ધારાશાહ શાહશાહ નમળો હોવાથી તેના તાજાનાં વિવિધ રાજ્યો સતત યજ્ઞ ઉપરી સત્તા મેળવવાના ઉન્માદમાં પરસ્પર લડી મરતાં હતાં દક્ષિણમાં મરાઠાનું જોર વધતું હતું અને તેમના ઉપર હવે કોઈનો અંકુશ નહિ રહેવાથી તેઓ હુંદશાટ કરીને પરદેશી પ્રજાઓને પગવતા હતા. અને એક વખતે શીવાજી

મહારાજે સુરતની ફેક્ટરી પણ છુટી હતી. આ કારણથી યુરોપીય પ્રજાઓએ પોતાની ફેક્ટરીઓના રક્ષણ સાર થોડું ઘણું લશ્કર પણ રાખવા લાગ્યા. તેઓ વેપારની સાથે આ દેશની રિયલિટીનું ખારીક અવલોકન કરતા હતા. દક્ષિણમાં મરાઠા અને મુમયમાનો માંહેમાંહે લડી મરતા હતા. ગુજરાત, બંગાળ વિગેરેમાં પણ આવીજ સ્થિતિ હવાત હતી. એટલે કે કુમંપનાં ખીજ જડમુગથી વધ્ય. હતાં અને અશાન્તિનું રાજ્ય ચોમેર પ્રમરેલું હતું. આવો દેશકાય અને રિયલિટીનો લાભ લેવા તેઓએ વિચાર્યું અને તેમને લાગ્યું કે જો તેઓ રાજ્યદારી ખાળનોગા ભાગ લેતા થાય તો તેઓ ભાગ્યવશાત્ દેશનો કંઈક ભાગ હાથ કરી શકે અને આથી તેઓએ દેશી રાજ્યો સાથે કાવાદાવા કરવા શરૂ કર્યા. આ ઉદ્દેશથી ફ્રેન્ચ ગવર્નર દુપ્લીએ હૈદરાબાદના નિઝામ સાથે અને કર્ણાટકના રાજા સાથે મધી કહી અને ઇંગ્લેન્ડને અર્દાથી હાંકી કાઢવાનો નિશ્ચય કર્યો. પણ આ હેતુ કલાઈવના મમજવામાં આવ્યો અને તેણે સામા પક્ષના નવાખોને મદદ કરવાનું ઈચ્છ્યું. આમ ફ્રેન્ચ અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ઝપાઝપી શરૂ થઈ. આ ચડસા-ચડસીમાં ઇંગ્લેન્ડે ભાગ્યવત્ ફતેહમંદ નિવડ્યા અને વાંદીવામ અને પંડામીના બે મહાત્મ્યુદ્ધોએ ફ્રેન્ચની સત્તા ધૂળભેગી કરી નાખી અને ઇંગ્લીશ રાજ્યનો પાયો દક્ષિણમાં કર્ણાટકમાં અને પૂર્વમાં બંગાળમાં નંખાયો.

(અપૂર્ણ)

મોહનલાલ લ. ડોહાડી

સૂર્ય તથા ઉષ્ણતા સંબંધી સહજ જ્ઞાન

સૂર્યને આર્ય બધુઓ દેવ તરીકે પૂજે છે તેનું કારણ શું ? પૌરાણીક આખ્યાયિકાઓ ઉપર આધાર ના રાખીએ તો પણ સૂર્ય મનુષ્ય એટલું તો કહી શકાય કે પૃથ્વી તેની દેવાદાર છે, અર્થાત્ સૂર્ય બગના પૃથ્વીને ઘણો લાભકારક છે આ દ્રષ્ટિમિદ્ધથી કદાચ લોકો પૂજન કરતા હોય એમ પણ માની શકાય દનીનની ખાતર ધારો કે આ પૃથ્વીને સૂર્ય તરફથી પ્રકાશ મળતો નથી તો મનત્ અધમરમન આ પૃથ્વી આવી પ્રગતિમાં આવી શકત ખરી ? દિન રાત્રિન જો સુધારા તથા યાત્રિન શોધ ખોળા થાય છે એ થાત ખરી ? અને જો તેમ થાત નહી તો પછી મનુષ્યોની જીવન ક્રી પસાર થાત ? આ ઉપરાંત ધારો કે સૂર્ય પ્રકાશ આપે છે પણ તે ગરમી વધારે આપતો નથી તો શી રીતે થાત તે ખેડત વર્ગને પૂછનાથી તરતજ ખાત્રી થશે આવા સૂર્યની બામતમા પૂર્ણ જ્ઞાન મેળવનાને સૂર્યની ઇચ્છા થાય એ રાખાવિક છે સૂર્યને ગરમી તથા પ્રકાશ ક્યાથી મળે છે ? આ પૃથ્વી ઉપર તે શી રીતે આપે છે ? આમ આપનાથી તેના ખજાનો કેટલા નહીં સુધી ચાલશે ? તેની ગરમી કેટલી છે ? વીગેરે વીગેરે અમંખ્ય નો સહજ વિચાર કરતા ઉદ્ભવે છે આ લેખમાં મારી અલ્પ મતિ અનુસાર તે બામતમા સહજ પ્રકાશ પાડના નયન કરીશ

પૃથ્વી ગ્રહો, તારાઓ, સૂર્ય, ચંદ્ર, વીગેરેની ઉત્પત્તિ શી રીતે થઈ, એ બામતમા વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિએ જોતા માનુષ પડે છે કે અમંખ્ય વર્ગે પહેલા આ અમત્મારી જગતમાં કઈ હતુંજ નહીં સર્વ આકાશ હતું ફક્ત બે મોટા, અસખ્ય માઈનના પરિધારાળા ગોળાઓ, ઘણી મોટી ગતિથી ફરતા હતા, તેવામાં તે બંને અથડાયા અથડાવાથી મધ્ય ભાગમાં મોટો ભાગ રહ્યો ને નાના મોટા કકડાઓ દૂર જઈને પડ્યા, આમ બને છે તે 'મોટા અકસ્માત' વીગેરે રેફરેના અકસ્માતો જોવાએ જોવા હશે તેમને ખાત્રી થશે કાગે મરીને દરેક કકડામાંથી ગરમી ઓછી થવા માડી જે નાના કકડાઓ હતા તેઓ કાગ થઈ ગયા પરંતુ તેઓની ગતિ બધ થઈ નહીં દાખના તરીકે ગ્રહો જે મોટો ભાગ હતો તેની ગરમી એકદમ જતી રહી નહી, આ આપણો સૂર્ય. આવી ઘણી સૂર્યમાળાઓ છે અને

તે સંબંધમાં વધારે ઉડા ઉતરવાની મનુષ્યની શક્તિ નથી; મહો સૂર્યની પછવાડે, ચંદ્ર પૃથ્વીની પછવાડે, સૂર્ય એક ધૂમકેતુ તરફ અમુક નિયમોથી ફરે છે. આ નિયમો શા છે તે જાણવાનો આપણો ઉદ્દેશ નથી. મહાન ગણિતશાસ્ત્રી ન્યુટને આ સર્વ નિયમો સારી રીતે સમજાવ્યા છે. પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ લંબગોળ માર્ગમાં ફરે છે. શીયાળો ઉનાળો કેવી રીતે થાય છે તે જ્ઞાન હવે શાળાઓમાં અપાય છે, તેથી સર્વ જાણે છે.

સૂર્ય પૃથ્વીથી ૯૨૪૦૦૦૦૦ માઈલ દૂર છે. અને સૂર્યની ત્રિજ્યા ૪૩૦૦૦૦ માઈલ લાંબી છે. સૂર્ય કેટલી ગરમી આપે છે તેનું માપ વિજ્ઞાન શાસ્ત્રી પાઉલેટ (Pouillet) કહાડયું છે. તેણે જે યંત્ર વાપર્યું હતું તેને ‘ પાયરેલી આર્મીટર ’ (Pyrheliometer) કહે છે. યંત્રની રચના તથા તે વાપરવાની કળા ઘણી અટપટી છે. પણ તે જાણવું છે કે ૨૦૫૪ સેન્ટીમીટર=એક ઇંચ સૂર્યના એક સેન્ટીમીટર પહોળા અને એક સેન્ટીમીટર લાંબા ભાગમાંથી એક સેકન્ડમાં ૧૩૫૦ કેલોરીઝ્ (Calories) ગરમી પૃથ્વીને મળે છે; ખીણ રીતે કહીએ તો ૭૬ ઘોડાબળ (Horse power) જેટલી. કેલોરી બાબતમાં જ્ઞાન મેળવવાને માટે આપણે Degree ડીગ્રી એટલે અંશ સંબંધમાં કંઈ પ્રથમ જાણીશું. ગરમી માપવાને થર્મોમીટર વપરાય છે. એ સર્વ જાણે છે. આપણે જે થર્મોમીટર સંબંધી જાણવું છે તેને સેન્ટીગ્રેડ થર્મોમીટર કહે છે. આ થર્મોમીટરને જે બરફના પાણીમાં મૂકીએ તો પારો શન્યના આંક ઉપર રહેશે. અને જે વરાળ નીકળતા પાણીમાં મૂકીએ તો ૧૦૦ ઉપર રહે છે. આ બે જિંદુઓની વચ્ચેના ભાગના ૧૦૦ ભાગ કરવામાં આવે છે. ને દરેક એક મેન્ટીગ્રેડ ડીગ્રી-અંશ કહે છે. એક મામ (૪૫૩.૬ મામ=એક એવોર્ડુપાઇસ પાઉન્ડ = ૭૦૦ સ એન) પાણીની ગરમી-(Temperature) એક ડીગ્રી વધારવાને જેટલી ગરમી જોઈએ તેને એક કેલોરી (Calori) કહે છે.

આપણે ઉપર જોયું કે ઉકળતા પાણીની Temperature-ઉષ્ણતા ૧૦૦ અંશ હોય છે; આની સરખામણી વાસ્તે નીચે જણાવેલ ટોટો વધારે ઉપયોગી થઈ પડશે.

નામ	ઉચ્ચતા
હાઇડ્રોજન વાયુ પીગળે તે માટે	-૨૫૬
” ઉકળે ”	-૨૫૨
ઑક્સીજન ” ” ”	-૧૮૩
પારો પીગળે ”	-૩૮
બરફ ” ”	૦
એટ્ઝોહોલ (દાર) ઉકળે ”	૭૮.૩
પાણી ” ”	૧૦૦
પારો ઉકળે ” ”	૩૫૬
સીસું પીગળે ” ”	૩૨૭
જસત ” ”	૪૧૯
ગંધક ઉકળે ” ”	૪૪૪
રૂપું પીગળે ” ”	૯૬૧
ચોતું ” ”	૧૦૬૧
ફેટીનમ ” ”	૧૮૨૦
સૂર્યના બહારના ભાગની—	૬૦૦૦

સૂર્યનો પ્રકાશ જે ભાગમાંથી આપણને મળે છે અર્થાત બહારના ભાગની ઉચ્ચતા કેટલી છે તેનો ચોક્કસ નિર્ણય થઇ શકતો નથી. કારણ કે સૂર્ય ગોળ છે, અને સપાટી ઉપરથી જેમ જેમ મધ્યબિંદુ તરફ જઈએ છીએ તેમ તેમ ઉચ્ચતા વધતી જાય છે તેથી સપાટીની ઉચ્ચતાનું માપ જે કહાડવામાં આવે છે, તે સપાટી ઉપરનુંજ છે એમ ચોક્કસ કહી શકાતું નથી. આ ઉચ્ચતાનું માપ ઘણા વિદ્વાન શાસ્ત્રીઓએ કહાડ્યું છે. અને લગભગ ૬૦૦૦ કીમીથી તે ૭૫૦૦ કીમી સુધી છે.

આપણે ઉપર જોઈ ગયા કે એક ચોરસ સેન્ટીમીટર જેટલી જગ્યામાં થી ૭.૬ હોર્મપાવર જેટલી ગરમી મળે છે. તો એક ચોરસફુટમાંથી ૧૦થી તે ૧૫ હજાર હોર્મપાવર જેટલી ગરમી મળે છે. આટલી બધી ગરમી એક સેન્ટીમીટર મળે છે તે ઘણી આશ્ચર્યની વાત છે ? અને સૂર્યને તે ક્યાંથી મળે છે તે પ્રશ્ન ઉભો થાય છે ?

હૉર્સપાવર એ શક્તિનું માપ છે. ગરમી ને શક્તિના રૂપમાં ફેરવી શકાય છે તે દાહના યંત્રકળાના યુગના દરેક મનુષ્યથી અજાણ્યું નથી. આટલી શક્તિ સૂર્યને ક્યાંથી મળે છે, તે ઉપર ધણા વિદ્વાન પુરૂષોએ પ્રયત્ન કર્યા છે, પ્રયોગો કર્યા છે. તેઓ જણાવે છે કે—

૧. સૂર્ય ઉદગતા રસનો ગોળો છે. એ સત્ય વાત છે. તેથી દિનપ્રતિદિન આ રસમાંથી ગરમી મળે છે અને તેથી કરીને સૂર્યની ઉષ્ણતા ઘટતી જાય છે એ ચોક્કસ છે પરંતુ આ સિવાય શક્તિ મેળવવાનું બે બીજા સાધન હોય નહીં તો ધણાં વર્ષ પહેલાં સૂર્ય ઠંડો થઈ ગયો હોત. તેમજ એટલું પણ નક્કીજ છે કે,
૨. દૈર્ઘ્યજી જાતના રસાયણીક પદાર્થોનું રૂપાંતર થવાથી આ શક્તિ મળતી નથી. કારણકે એનું રૂપાંતર થાય એવી સ્થિતિમાં પદાર્થો છે નહીં. તે સર્વે ઉદગતા રમના રૂપમાં છે તેથી તે બનવું અશક્ય છે. દલીલની ખાતર તે ક્યુલ કરીએ તો પણ તે બળનો વધારે આલે તેનો હોય જ નહીં. છેવટે,
૩. હેમહોલ્ટ્ઝ (Helmholtz) નામનો મહાન વિદ્વાન એવા નિર્ણય ઉપર આગ્યો છે કે સૂર્યની અંદર ગ્દેલા પદાર્થોની શક્તિનું રૂપાંતર થાય છે. અર્થાત સ્થાપી શક્તિ (Potential energy) ચલિત શક્તિ (kinetic energy)ના રૂપમાં બદલાય છે. અને ત્યાર
૪. આદ સૂર્ય જેમ જેમ મંકેઆતો જાય છે તેમ તેમ તે શક્તિ ગરમીના રૂપમાં બદલાય છે.

kinetic energyને કેટલાક ગમનશક્તિ, ને Potential energyને મંભાવ્યશક્તિ કહે છે :

આ શક્તિનું રૂપાંતર સમજતાં ધણાને કઠીન લાગે એ ખુલ્લું છે. પણ નીચેના દાખલા ઉપરથી તે વધારે સ્પષ્ટ થશે.

અ ઘડીઆળના લોલકની શક્તિ બ્યારે ચાલી આપેલી હોય છે ત્યારે ‘ મંભાવ્ય શક્તિ ’ના રૂપમાં હોય છે. પણ ધીમે ધીમે તે શક્તિ

ગમન શક્તિના રૂપમાં બદલાય છે અને ઘડીઆળ ચલાવવાને મદદરૂપ થઈ પડે છે.

મં પાણીનો જથ્થો જ્યારે પર્વતો ઉપર ખાંધેલા તળાવોમાં હોય છે ત્યારે તેની શક્તિ મંભાવ્ય શક્તિના રૂપમાં હોય છે, અને પછીથી નીચે પડતું પાણી મોટાં ચક્રો ફેરવી યંત્રો ચલાવવાને લેઈતી ગમનશક્તિ પૂરી પાડે છે. આવી રીતે શક્તિનું રૂપાંતર થાય છે.

આવા ઘણા દાખવાઓ આપી શકાય. જેવા કે, ૧ બંદુકની ગોળા, ૨ નયક્રી ચલાવનાર પવન, વીગેરે.

આ બાબતમાં ગુજરાતી સાંતમી ચોપડીના પાઠ ૯૭માંથી નીચે પ્રમાણે જાણો મળે છે.

“ સૂર્યના વાયુઓનું નિરંતર ઘનીકરણ થાય છે, તેથી એનું કદ ધરે ; અને વાયુઓના ઘનીકરણથી જે ગરમી ઉત્પન્ન થાય છે તે કિરણ રૂપે ગરમી નીકળી જાય છે તેની ખોટ પુરી પાડે છે. એવી ગણતરી કરી કે સૂર્યનો વ્યાસ માત્ર ૮૮૦૦ મીલિયન મીટર હોય છે તેને ઘેર દરવર્ષે પડતી ગરમીની ખોટ પૂરી પડે છે.

આ નાના લેખથી પરમકૃપાળુ પરમેશ્વરની ખુશીઓ જણાઈ આવે છે. ને સર્વને એકજ નિયમ લાગુ પડે છે તે માન્ય પડે છે.

હર્ષદલાલ ચીમનલાલ પરીખ

વિજ્ઞપ્તિ

૧. જે સજ્જનો તથા પુસ્તકશાળાને તેઓ આહુક ન છતાં આ અંક નમુના દાખવ મોકલ્યો છે, તેઓ તેનો સ્વીકાર કરી આહુક થશે એવી વિજ્ઞપ્તિ છે.

૨. સુવાચના પ્રસિદ્ધ કરવાનો આ પ્રયાસ એક જાહેર મંડળીનો છે એ ધ્યાનમાં લઈ દરેક આહુકબન્ધુ અથવા તે આ મંસ્થા અગર માસિક તરફ મમભાવ દર્શાવનાર બન્ધુ આહુક થઈને અથવા કરાવીને, ઉમદા પ્રવૃત્તિને ઉત્તેજન આપશે એવી આશા છે.

૩. અત્યાર સુધીમાં આહુક થઈને જે બન્ધુઓએ આશ્રય આપ્યો છે તે મિત્રાપના અન્ય બન્ધુઓ આહુક તરીકે એમનું નામ નોંધાવવાની કૃપા કરશે કે જેથી અમે હવે પછીનો અંક વી. પી. થી મોકલી શકીએ.

૪. સુવાચનાને આહુક થઈને અગર બીજી કોઈ રીતે મદદ કરવી તે એક ઉમદા હેતુઓથી કામ કરનાર સંસ્થાને મદદ કરવા બરાબર છે.

૫. જે માસિકપત્રો તથા માસિક પત્રોને આ માસિક મોકલાય છે, તે બદલામાં અમને નિયમબર મળશે એવી આશા છે

તન્વી.

સૂચનાઓ

૧. આ પત્રમાં લખનારે શુદ્ધ ભાષામાં, પત્રની એક જાગ્યુએ, તથા સાક્ષીથી સેપો લખવા જોઈએ.
૨. સેપોએ અમારી અંગત જાણ માટે તેમનું પૂરું નામ તથા ઠેકાણું મોકલવું જોઈએ.
૩. હિંદુસ્તાનની બહાર વી. પી. જઈ શકનાં નહીં હોવાથી, આહુક થનારે ર. ૧-૧૨-૦ મનીઓ રૂંદી મોકલવા.
૪. કોઈ પણ મામતી આહુક થઈ શકાય છે.
જાહેર ખબરના લાવ માટે લખો—આ પત્રના તન્વીને.

ગરીબોને કેળવણી

લોકો જેઓ આમા કંઈ સમજી શકે છે તેમની અદર આ સવાલ ઉપર કિશ્કોઈ થવી જોઈએ દરેક દરેક યોજના જે બહાર પડે તેનું પૃથક્કરણ થવું જોઈએ, અને એ બધી યોજનાઓમા કંઈ ઉત્તમ છે તેનો નિર્ણય થવો જોઈએ કેળવણીની બાબતમા અખનરા કમવા જોઈએ એની પિતા તરીકેની હું તમારી ફરજ સમજું છું, દેશની કેળવણીનો ખરો આધાર તમારી ઉપર રહે છે બાલકો પ્રત્યેની ફરજ બજાવવાનો તમારો ધર્મ છે, અને યાદ રાખો કે રાઈ બાલકો તમારા છે કારણ કે તમે તેમના મોટેરા છો મનુ મહારાજે કહ્યું છે કે સારા માણસને તો દરેક નાનું છોકરું પોતાનું બાલક છે આ શબ્દો યાદ હોય તો તમને સમજશે કે તમારા ઘરનાંજ છોકરા તમારા નથી, પણ ગામો તેમજ શહેરોના બધાજ છોકરા આપણા છે, ખરે, હિંદ માતના બાલક છે, તેઓ આપણા આંતર દ્વેડે લાદે જોડાયેલાં છે જ્યાં સુધી તેમને કેળવવામા નહીં આવે જ્યાં સુધી એક મહાન સ્વરાજ્યના શહેરોઓ તરીકે તેમને લાયક બનાવવામા નહીં આવે ત્યાં સુધી અન્ય પ્રજાઓમાં પોતાનું સ્થાન તેઓ શી રીતે લઈ શકશે? આપણે જે સંઘના સુધારા ઘાખન કરવાને મથન કરીએ છીએ, તેમા આપણી દૃષ્ટિ આવા લક્ષ્ય તરફ વળેલી હોય છે પરંતુ કેળવણી એ મૂખ્ય વસ્તુ છે કેળવણી સિવાય આપણે સ્વાતંત્ર્ય માટે લાયક નથી, કેળવણી સિવાય આપણી આર્થિક સમૃદ્ધિ થઈ શકશે નહીં, ન તો જ્ઞાન સપત્તિ પ્રાપ્ત થઈ શકશે હું તમારી આગળ એવી દલીલ મૂકું છું કે હિંદ માતાને બેજ દાર્ઢ પણ બાલક આરમાન બાલક રહેવો જોઈએ નહીં, પરંતુ જે જે બાલકનો તે માતા જન્મ આપે, તે શિક્ષણના જન્મદંક માથેજ જન્મવો જોઈએ

એની બીસન્ડ

સુવાંચનાં

સુ. ૧ હું ટ્રેસુઆરી-આર્ચ, ૧૯૧૭ એક ૧૦-૧૧ એક

સેવાધર્મ : પરમગદનો યોગિનામવ્યગમ્ય : ॥ મતુરેસિ

૧. ડવારે-એ-આરે ?...	...	૨૧. લલિત	૧૩૧
૨. ડવીપ-હત...	...	૩. તાપીદાસ કે. ગોરડીઆ	૧૬૨
૩. ૩૧ મી નેશનલ કો-ગ્રેસ	...	સુવાંચના ઓરીસ-	૧૭૨
૪. જાપાનની ઉત્થિતિ મદત	...	૫. મોદનવાલ વિ. ગાંધી	૧૮૨
૫. આર્યતુ ધર્મ...	...	૬. સંપતનાલ ગોરધનદાસ બા.મુ	૧૮૭
૬. આપણે વાચન વિધા...	...	અભ્યાસી	૧૮૯
૭. કુલ ગુરુણી...	...	જન	૨૦૫

વાંચનારને

આ સાથે ટ્રેજુઆરી-માર્ચના અડો બેગા બહાર પડે છે. એપ્રિલના અઠ સાથે ૧ હુ વર્ષ પુર્ક થશે. વાંચનાર જોઈ શકશે કે માસિકને ઉપયોગી કરવા યત્ન કરવામા આવે છે, પરંતુ તે ખરેખર રીતે ઉપયોગી થાય છે કે કેમ એ માટે અમે વાંચનાર આદ્ય બન્ધુઓનો તેમજ આ મામિકમાં હિત ધરાવનાર મહાદેવો તથા વિદ્વાનોનો અભિપ્રાય ચાહીએ છીએ, એટલુંજ નહીં પણ સાથે સુવાચનાને વધારે ઉપયોગી અને સરમ બનાવવાની સૂચનાઓની પણ અભિવાધા રાખીએ છીએ. આવી રીતે મેળવી સૂચનાઓનો તથા માસિકને અંગે જોઈતા 'ખીજા' માધનોનો લાભ લઈ સુવાચના તેની ખીજ વર્ષની મુઆફરી કરવાની મુરદ રાખે છે. માટે વાચનાર બન્ધુઓ પોતાની કીમતી સનાદથી સુવાચનાને, અભાગી-કરો, એમ આશા છે.

તન્ત્રી.

સુવાગ્ધના

પૃ. ૧૬

ફેબ્રુઆરી-માર્ચ, ૧૯૧૭ અંક ૧૦-૧૧ ને

ક્યારે-હો-ક્યારે ?

૭

૧

લલિત કલાકર અવિદ્યાધન બનશેજી ક્યારે ?
 જીવિત કલાપે મમ્ત કલાપી ધૂમશેજી ક્યારે ?
 પ્રભુલીલાના પ્રદર્શનોને પીછાનશે ક્યારે ?
 ગ્રામ્ય સુદર્શન મ્લગ્ત્યાત્મક પ્રકાશશે ક્યારે ?
 નકો નયને વિન્ધ ચમત્કૃતિ ઝાલશેજી ક્યારે ?
 ચતુર કરના ગમતકા ઝીલવશેજી ક્યારે ?

૨

અનેક વિધ પરમાત્મકતાને પ્રમાણશે ક્યારે ?
 સ્વત સિદ્ધ અંગતમસ્ટિ ઝીલવશે ક્યારે ?
 વિશ્વ વૃત્તિ વર્તનને બસ એકવશે ક્યારે ?
 પુણ્ય કાર્ય કર્તવ્ય કરને જોવશે ક્યારે ?
 શિશિ વસત અમા વિકસીને લૂમઝૂમશે ક્યારે ?
 પ્રજાવિકાએ રનિયાજીવન ઝૂલવશે ક્યારે ?

પુન્યોદયના પ્રદર્શન તીથે

વડોદરા, તા. ૪-૧-૧૭

}

લલિત

હરિ ૐ

ભિખ-વૃત

(ભિખક—તાપીદાસ કે. ગોરડીયા.)

“ હવે પુરૂં થયું કે નહીં તારૂં વાંચવાનું ! ” છેવટે ભદ્રાએ :
પોતાની મોટી બેનને કહ્યું—“ વળી આજ તો રંગનો દિવસ ”—

“ રંગનો દિવસ હોય તેથી શું વાંચવું નહીં ભદ્રા ? તે કાંઈ
આટલું ‘ ચેપટર ’ પુરૂં થયા સિવાય હું તને અહીંથી ઉઠવા દેનાર ન

અર્ધા પોણા કલાકમાં બંને બેનોએ મળી ‘ ચેપટર ’ પુરૂં કર્યું.
જરામાં પુરાયેલી મેનાને છુટી ચૂકતાં જોવો તેના મનને હર્ષ થા
તેવોજ આ હર્ષ આ વખતે ભદ્રાને પણ થયો !

“ ચાલ બેન ! ” તે બોલી, “ ગઈ કાલનું તે અધુરૂં પદ પુરૂં કે
તો આજ એક નવો ગગ પણ પેટીમાં બેસારવો છે. ” ભદ્રા હાં
વમ તન્ક ચાલી.

“ પેટી ઉઘાડ, એટલામાં હું આ પુસ્તક ફેંકાણે મૂકા આવી હું
ભદ્રા તને જરા પણ સમજ નથી હો ! પુસ્તક બંધ કર્યું કે ચાલે
વસ્તુ બ્યાંધી લીધી હોય ત્યાંજ તે પાછી મૂકવી એવું તો તું સ
નથી હો ! ”

ભદ્રાએ પેટી ઉઘાડી સુર સાંધ્યે ને તેમાં સારંગ રાગ બે
લાગી. વચે વચે આલાપ પણ લેવા લાગી.

“ અરે વાહ ! રાગ તો બેસાર્યો ને શું ! આટલીવારમાં તે કેમ બે

“ નહીં હવે એક સુર બૂલાય છે—હો !—આવ ત્યારે તું બેસ
ઉપર ને બેસાર જરાબર. ”

“ જરા દે ! ભદ્રા, ખરૂં કહેવરાવતો મને પેટી, સતાર એવા
વગાડવાની જરા પણ હોંશ નથી થતી. મને તો ખાસ—”

“એકાદ પુસ્તકમાં આખો ફાકતા બેસી રહેવું એમ નાં?” વચ્ચેનું પ્રશ્ન.

“મારું મનની સર્વજ્ઞ પ્રવૃત્તિ આ કળા કૌશલ્ય તરફ નથી. એટલે મુશ્કેલીમાં જેને ‘ફાઇન આર્ટ્સ (Fine Arts)’ કહે છે તે મને પર્મદાયકી એમ નથી પણ એમાં પૂર્ણ પારગત થવું એવી કંઈ મારા મનની નિર્લક્ષ્યતા નથી. વળી એ તો એક મીઠાના મન મનનું કારણ છે તો મન વસ્તુને એકાદો માત્ર નિર્લક્ષ્ય મારા મનને આનંદ આપે, એટલે-એક સારો ગ્રંથકાર પણ મારા મનને આનંદ પમાડે નું આ કળા ‘ફાઇન આર્ટ્સ’ એ એવાજ માટે કે, મનુષ્યને મરણ આનંદનું જોડાણ ‘અનેક કળાઓનું મૂળ તત્ત્વજ્ઞાન, અને કોઈ પણ ધંધામાં પૂર્ણ પ્રવિણતાપણ, આવા અર્થની અગ્રણ્યતા એક કહેવત છે. ચાર ચૌદ જણ મને પુછે કે, ‘હા સરલા બાઈ? તમારી નાની બેનેને આટલી સરસ રીતે પેગી વગાડના આપડે છે, આવું સુદઃ ભરત ભગતા જાણે છે, વળી માધુર્ય ઉપર એમવામાં પણ પૂર્ણ પ્રવિણ છે—પણ તમે તો તમારું એકાદી વાતમાં કૌશલ્ય બતાવો?’ તો તેના જવાબમાં ના ના પાડ્યા શિવાય મારા મુખથી બીજું કંઈ પણ નહીં નીકળે સાચું કહું તને ભદ્રા? ‘આયડિયલ ગર્ન’ (Ideal form) થવું એજ મારી મહત્ત્વાકાંક્ષા છે—”

“પણ ‘આયડિયલ ગર્ન’ થવું એ સુ કોઈના હાથમાં છે? એ એકાદી સ્ત્રીને પુરુષ જનતાની અથવા એકાદા પદને તરફ જનતાની જેની ધૃષ્ટિ તેરીજ આ મુજબ—”

‘વાહવા! જલો તું તો બીજો બૃહસ્પતીનોજ અવતાર ભદ્રા!’

“ત્યારે તું ‘ફાઇન આર્ટ્સ’ માં કંઈ વાતનો સમાવેશ કરે છે?”

“કહું? ગાયનવાદન, ડ્રોઇંગ, નર્મીકામ, કાન્ય, અને એના જેવા બીજાં પણ ભદ્રા! ગમે તે કરવા છતાં ક્યા કૌશલ્યના વ્યવસાય કરતા શુદ્ધિના વ્યવસાયમાં વધારે મીઠાસ-ખરી મજા શું નથી?”

“મને તો બાઈ આ “કવાકુમરી” માન મજા પડે છે એમાં બમણો હાથદો છે પોતાના મનને બુદ્ધીમાં રાખી, મીઠાનાં મને પણ આનંદિત કરી શકાય છે હજારો પુસ્તકો વાંચો પણ તેથી બીજાને શું કામ?”

વના ! આ પુત્રીઓ શિવાંચ એને ત્યાં એક વિનય નામુનો છોકરો પણ હતો કે જે, નાનપણથીજ માતાપિતાના સુખથી વિમુખ થયો હતો. તેને પણ મનોહરરાયે પાળાપોષી મોટો કર્યો હતો; ને એવ. સી. ઇ. ની જીવ "ડીથી" સુધીનો વિદ્યા અભ્યાસ પણ કરાવ્યો હતો. આટલેથી ન અગત્ય તો તેને ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્જિનિયરિંગ શિખવના વિલાયત સુધી મોકલવા તૈયાર થવા હતા. વિનય જેવા તીવ્ર શુદ્ધિના યુવાનને આથી વિશેષ શું નોખે ?

"સરવા," વિનયે એક દિવસ થાડતે ફરે પૂછ્યું, "તું અડધી વિલાયત જઈશ, પછી તું મને યાદ કરીશ કે ?"

કદ ઇમાઇ આવનાથી સરવાએ થોડો વખત ઉત્તર ના આપ્યો. માતા નેત્રોમાંથી ટપકતા આંસુએ ધરતી પનાજની હતી. તે નિર્નય જોઈ હમી રહી થોડીવારે ગદ્ગદ કંઠે ધીમે રસે તે બોલી "આમ કાં ? વિનય, નાનપણમાં તમે જ્યારે મને મુળાઅક્ષર શિખવતા, અને ચોપડીમાંના પાંડો મારી પામે તૈયાર ઢગવતા, ત્યારે તમેજ મારી સ્મરણ શક્તિની મારા પાને તારીફ કરતા હતા ના ? અરે, તમે એકાદી નાની વાત પણ કરતા, તે તરતજ મારી ધ્યાનમાં આવી જતી. ને તે માટે મારા પામે મારાં અનેક શબ્દોમાં વખાણ કરતા આવે જોનો ને મારે થોડ થોડ વાંતો નિકટ મહવામ છે, તેને હું એવાર વર્ષમાં વિમરી જાડ એ કેમ સંભરે વાડ ? વિનય, તમેજ મને વળતા વાંચતાં શિખવ્યું. તમારાજ શ્રમથી હું અત્યારે મુન્દગતી પાંચ ધોગળ પુગ કરી થોડું ઘણું અમેજી પણ જાણનાં શિખી અને માવજત કેવળ એમતા. દાર્મોનિયમ વગાડના કાગે

આંગણુમાં ઉભી રહી આપના હાથે રોપેલા આમ્રવૃક્ષને જોઈશ ત્યારે આપને યાદ કરી કલાકોના કલાકો સુધી રડ્યાં કરીશ; વળી એજ આમ્ર વૃક્ષની શિતળ છાંયા નિચે તમે માફ સાંત્વન કરો છો એવીજ કલ્પના કરી હું મારા મનને મનાવી લઉં. તેજ પ્રમાણે પૂર્ણ ખડારમાં આવેલું આપનું પારિજાતક જ્યારે મધુર સુવાસે આખા આંગણાને ઘેરે ! આખા ઘરને છાંય ફેરો ત્યારે હું એ આપના સદ્ગુણોનોજ પરિમલ છે એમ માની દિનને આનંદ યોરોએ ડેરાવીશ. મારા છુટા કેશોને જોઈ તમે કહેતા કે, 'સરલા ! આ તારી મર્પદણા જેમ નાચતા છુટા કેશ નોઈ હું ધડીબગ આનંદ ઝોધે ડટાવું છું !' રોજ એનો અંગેડો વાળનાં આપના એ કથનને યાદ કરી આપના ઝોરડા તરફથી આવતા શિતવ પવનને આપના કર સ્પર્શના ભાવે સમગ્રી હું આનંદ દિ'એજે દિ'વ્યા કરીશ ! મારાં ટેવલ ઉપર નિત્ય પડી રહેતાં 'રામાયણ, અને 'મહાભારત'નાં પુસ્તકો જોઈ આપે આપેલી ભેટની નિત્ય યાદિ કરીશ. હંકામાં એટલુંજ કે, આ ઘરમાં એવી એક પણ વસ્તુ નથી કે, જે આપની યાદિ દર્શન ના કરાવે ! રોજ સંધ્યા કાળે આ પિતાં અને જમતાં આપની ખાલી પડેલી જગ્યા માગુ હૃદયને હૃદયગચ્છાવી નાખશે ! આપની ગેરદાનરીમાં આ બર્ધુ બાર્યું ધર મને ખાવા ધારે ! જ્યારે હું દુઃખથી ડંટાગી નિદ્રા લઉં ત્યારે નિદ્રામાં પણ આપનાંજ સ્વપ્નો આવશે ! વધારે શું કહું ! હું ગાંડી થઇશ તો ને પણ આપના નામમાંજ ! આપની મૂર્તિને આ હૃદયપટ ઉપર એક વખત કાતરાઈ ગઈ છે તે હવે કાળાતે પણ જુમી રાકાય તેમ નથી !"

"સાખાસ સરલા ! મારા ઉપર તારી આવી નિસ્તીમ પ્રેમ બક્તિ છે, એવું જોઈ હું આજ કૃતાઈ થયો છું. સરલા ! તારા પ્રેમની કિમ્મત જગમાં એવી કંઈ વસ્તુ છે-કે જગમાં હું આંધી રાકું ? વિલાયત ગયા પછી તારી જુદાઈથી ત્યાંના મારા વિવેકો કેમ વીતશે તે એક પ્રભુજ નજી ! મને સુખે રથે તારા વિના અત્યંતજ ભાસશે ! લંડન આવું મોટું શહેર છે પણ તારા વિના તે મને ઉજ્જડ વેરાનજ લાગશે ! તું છે તોજ જગ છે ! હું નથી ત્યાં જાણજે કે, મને કાળા પાણીની શિક્ષા—"

"નહી, વિનય ! કદાચિત પહેલાં તમને એમ જણાશે. પણ પાછ-જયો અનેક સ્ત્રી પુરુષોની ઝોગખ થવાથી અથવા અનેક મહાઝોમાં કે સમેલનોમાં જવા આવવાથી હું આપને વિમારે પડીશ. પણ મારી પર-

બીજાં લોકો છે ! આપ જ્યારે મોટા પદવીધર થઇ વિજ્ઞાપતથી પાછા આવશે ત્યારે આપને અનેક મુશ્કિલ તે સુસ્વરૂપ બાળાઓનાં માગાં આવશે; ત્યારે સરસા એક આનંદી પ્રેમાળ બાળા હતી, એ પણ આપને માદ નહોં આવે !”

“મારા મનમાં સતકાર્યનાં બીજ ઉગ્યાં હોય તો તે તારાથીજ !
મારા મનમાં કદી મહાબુદ્ધિનો વિકાસ મયો હોય તો તે તારાજે શ્રમથી !
મારી પરોપકાર બુદ્ધિ જાગૃત થઇ હોય તો તે પણ તારાથી ! ને ખરે, ખરૂં પૂછે તો, મારા હૃદયમાં પ્રીતિનું બીજ વાવી, તેને પાણી પાછું જલ્દ બનાવ્યું ને પણ તેજ ! માત્ર અંતઃકરણ યોડુ ઘણું મૂઢુ-પ્રેમથી બન્યું તે પણ તારા ઉદાહરણથી,—પહેલી પરીક્ષામાં જ્યારે હું નિષ્ફળ થયો ત્યારે તેજ જળ છાંટી મને ધીરજ આપી હતી ! જેણે મારી છાંટીનું અનેકવાર ક્યાણુ કર્યું તેને હું ભૂલી નહીં !.....મારા પ્રેમની નિશાનીમાં હું તને મારા નામની આ વીંટી—”

“નહોં નહોં, વિનય નહોં ! તારા સહુણે ને દિવ્ય મૂર્તિએ આ હૃદય ઉપર એવી છાપ પાડી છે કે જન્મો સુધી ના ભુલાય ! આ જડ વસ્તુને લઈ હું શું કરું ? પણ લાવ, એ તારી વીંટીને—હું મારા જીવના જોખમે પણ સાચી રાખીશ ! મદોહીત તેને હું મારી આંગળીએ નચાવીશ. એટલે કે, કદી આપના પવિત્ર કર્તવ્યની વિસ્મૃતિમાં હું નિરાધીન થઈશ તો આ વીંટીનું દિવ્ય તેજ મને તે નિરામાંથી જાગૃત કરશે !”

x

x

x

x

આ નાન થયાને એક દિવસ થઇ ગયો. મનોહરરાયને આજે ફરીનંદેર આવતાં ઘણાં વખત થઇ ગયો. ને તે આવ્યા કે, તેણે તરતજ જિંઝાનું પકડ્યું. તેને એકદમ તાવ ગદી આવ્યો, હિલટીએ થવા લાગી. અણું ચકાયા લાગ્યું, પેટમાં આગ આગ થવા લાગી. તે દિવસે રાત્રિએ, ‘હમે નાનો તાવ જિરૂં જરૂં એક બે દિવસમાં,’ એવી માન્યતાથી ડોક્ટરને ના બોલાવ્યો. માનું અનિદ્રા દુખવા લાગ્યું, સગવાએ સુંક ધરી ગોપડી; કોળસોટ્ટનું પોતું પણ રાખ્યું. લીલી આ કરી પાન. પણ કુમે દરેનાં તાવ નમ્મ ના પડ્યો ! નિદ્રા પણ ના આવી. તેજ દિવસે અંધ્યાકાળે વિનય ગદારમાન પોતાનાં આમતનને ગળવા ગયો હતો. અર્થાત્ આત્મારે મનોદમનની મેવા કરવામાં બે પુત્રીઓજ હતી. સરસા મોહું દયાવતી મનો-

દરરાયની પાસેજ બેઠી હતી. અગીઆર વાગ્યા-મોર-સાડાનારના ટકોરા થયા, પણ સરલા મામાના જિજ્ઞાસા પાસે નાગતી બેઠી હતી. 'હવે જઈ નહીં જા, મને જરી આરામ છે.' એમ મનોદરસાયે ત્રણ ચાર વખત કહ્યું. પણ સરલા ત્યાંથી હડી નહીં. છેવટે મનોદરસાયે સાર છે એવો ખોટો ડાળ ક્યો ને ત્યારેજ સરનાના મનને જગ ધીરજ આવી ને તે પોતાનો હજી છોડી સુવા ગઈ. આ વખતે સદા ગાદ નિદ્રામાં હતી.

મવારમાં મનોદરસાયને જરા આગમ જણાયો. દત્તધાવન કરી આપી પાછા જિજ્ઞાસામાં પડ્યા હસના સુમારે પાછો તાર ચઢી આવ્યો. ત્યારે પાછી કાગળ થવા લાગી. સદાએ 'ચર્મામીટર' મૂકી જોવાને સરલાને આપ્યું, તો 'ચર્મામીટર'નો પારા ૧૦૫-ડિગ્રી ઉપર ગયો હતો. મગવાના મનમાં ધ્રાસકા પડ્યો. તરતજ તે ઘરની જોડમાં રહેતા ડૉક્ટરને ત્યાં ગઈ. પણ તે દવાખાને ગયો હતો. આથી ઉતાવળે પગલે દવાખાને ગઈ ને ડૉક્ટરને લઈ તરતજ ઘર તરફ પાછી વળી ડૉક્ટરે આવી રોગીની તપાસ કરી. ને તરતજ એક કામળના ટૂંકડા ઉપર કાંઈ લખીને સરલાને આપ્યું ને દવા મોકલાવી આપુલું એમ કહી પાછો ફર્યો. "દવાથી કાંઈ ફાયદો થાય છે કે નહીં, નહીં તો મને બે વાગે પાછો બોલાવજો," એમ કહી તેણે 'કોકોડાઈલ લેધર' બેગમાંથી થોડી ગોળીઓ કાઢી સરલાને આપી. પથ્ય પાળનાને માટે અમુક સૂચના કરી તેણે પોતાના 'ટ્રેપ'ના થોડાની લગામ ખેંચી !

“કાણુ તે ?” તેણે પૂછ્યું.

“કોઈ નહીં—હું છું—આપ સ્વસ્થ સુવે—”

“મારા બિછાના નીચે કાણુ હાથ નાખતું હતું ?”

“હમણું કે ? મેં—હું દવાનો કાગળ ગોતતી હતી.”

“દવાનો કાગળ કેમ ? વિકટ હાસ્ય કરી બિછાના નીચેથી મરણની આગાહી આપતો તે કાગળ તેણે કાઢ્યો. “લે આ તારી દવાનો કાગળ !”

સરલાને જણાયું કે, જે ન થયું તેછએ તે થયું !—મામાએ ચિઠ્ઠી વાંચી. થરથર ધ્રુજતો હાથ તેણે લંબાવ્યો. મનોહરરાય તરતજ તે હાથના આધારે બિછાનામાં બેઠા થયા. ને તે ચિઠ્ઠીનો કાગળ સરલા તરફ ફેંકી બોલ્યા “લે આ દવાનો કાગળ !” દીકરી ! એને પેલા સ્વય ઉપર રાખી બાળી દે ! સરલા હવે નકામા કાં—? હું સઘળું જાણી ચૂંક્યો છું. મને આ કાગળ મળવા પહેલાંજ મેં માઈ બવિધ્ય જેઈ લીધું હતું—બસ અહીંયાં. પણ ભદ્રા શું કરે છે તે જોઈ યાવ—તને એકલીનેજ માટે કાંઈ કહેવાતું છે.”

પાછલે દરવાજે ભદ્રા એકલીજ બેઠી હતી.

“સરલા, દીકરી, હું હવે આ દુનિયામાં ચોડાજ કલાકનો મહેમાન છું કેટલાય દિવસથી હું તને કહું કહું એમ વિચાર કરતો હતો. પણ હવે વાતને વિચાર ઉપર ના મૂકી જોઈએ. મેં આટલા દિવસો શા માટે વિચાર કર્યો એમ તને આપોઆપજ જણાઈ જશે. દીકરી ! હજી પણ માઈ મન તને કહેવાને ના પાડે છે, સરલા—” મનોહરરાયનો કંઈ ફેધાઈ ગયો. સરલાને પોતાની પાસે બેસારી તેના ગાવ ઉપર પોતાનો ક્ષીણ પડી ગયેલો હાથ ફેરવ્યો. પણ તે હાથ ઉપર મરણની આંખમાંથી ખરી પડેલાં બે ચાર ઉનાં આંસુઓ પડ્યાં. “દીકરી ! આજ દિન સુધી મેં તને પ્રેમથી પોળી, કાંઈ પણ ઉણપ દેખાવા નથી દીધી, દરેક વાત તારીજ મનોધારણા પ્રમાણે કરવાને યત્નો કર્યો, તને મુખ યાવ તે માટે મેં અનેક પ્રકારે મનથી પ્રભુની પ્રાર્થના કરી, પણ માત્ર આજે તને દુઃખ ઉપર કાંબળાં દેવાની ફરજ પડે છે.” મનોહરરાય પાછા બોલના અટક્યા. સરલા પૂરું પ્રમાણેજ આંસુઓ સારતી નિયં મસ્તક કરી બેઠી હતી.

“ દોઢરી ! ગભરા નહીં. સર્વ હકીકત હું તને કહું છું ! ”

‘ હવેલા ઘણો સાંભળી સરલા ધોળી પુણી જેવી થઈ રહી ને મનો-દરરાય શું કહે છે તે સાંભળવાને આવુર બની.

“ બેન, મેં માર વીવ કરી રાખ્યું છે. મને મારા જીવનનો હવે એક ઘડીનો પણ વિશ્વાસ નથી. ને તેથીજ આજ એ વીવ ઉપર છેવટની તારીખ નાખી સહી કરી નાંખીશ. મારા મિજાના નીચેથી ચાવી લઈ ને તું તે નાની તીજેરી ઉઘારીશ તો, જમણા હાથ તરફ મૂકેલી એક નાની લોખંડની પેટ્ટી તને મળશે તેની આ ચાવી. તેની અંદર એક લાલ દોરીથી બાંધેલું બંડલ તથા એક કાળુ પરખીડીયું છે તે લઈ આવ. એક પરખીડીયામાં મારૂ વીન છે ! ગભરા નહીં, આ પડીકું છે તેમાં એક મહત્વનો કાગળ છે. એ હું હમણાજ તારે હવાથે કરું છું તેમાં તારી સવિ-સ્થાગ હકીકત મેં લખી છે તે તું વાંચી જોજે. મારા મૃત્યુ પછી—બાપુ આમ રડ નહીં ! તારી યોગ્યતા પ્રમાણે એકાદા છોકરા સાથે તારાં લગ્ન કરી આપવાનો મારો વિચાર હતો. પણ તે વિચાર તો વિચારજ રહ્યો ! આ વીનમાં તારા નામ ઉપર રૂપીઆ દસ હજાર બેંકમાં રાખ્યા છે એમ મેં લખ્યું છે. ને તે મત્ત છે ! માન આ ઘરમાંથી તને કાંઈ પણ પ્રસા-દની વાટણી નહીં મળે. તે દસ હજારનું જે કાંઈ બચાવ આવશે એમાં તારો મેસાર સુખરૂપ ચારો જશે. વગ્ન કરીશ તો ઉત્તમ છે. ભદ્રા માટે પુછીશ તો તે નિરંતર અવિવાહિત ગહેજે તો તેને માટ આ ઘર ને દાગીના બાળી રોકકા રૂપીઆ ત્રીસ હજાર મળશે. બાકી ગળા પચામ હજાર તે મરે મેં ‘ધર્માર્થમાં વાવર્ગી વીનમાં લખ્યું’ છે. પણ ભદ્રાએ અવિવાહિત ના રહેવું એવી મારી ઈચ્છા છે. તે લગ્ન કરે તેમાંજ તેનું સુખ—”

સરલાનું આખું શરીર પશીનેથી ભિન્ન થઈ ગયું. તે થરથર ધ્રુજવા લાગી. સુખ વિચારી ગયું ! આ મનોદરરાયની ધ્યાનમાં આવ્યું નહીં. તેને તો એમજ જણાયું કે, ક્ષીણતાથી મારા હાથજ કપે છે !

“ મારો હાથ કપે છે ? અસકિંતને લીધે હશે ! મને સુવા દે—જા તું તે તીજેરી બંધ કરી આવ ને વીવ અદર મૂકી આન. આ પરખીડીયું માત્ર તારી પામે રહેવા દે ને બાળુમાંથી શુભા વહિવને બોલાવા ‘વિહુને’ મોકલ. તેની મમ્મલ ને ચાર રતેલી જતો સમક્ષ આ વીવ ઉપર સહી

કરૂં. જા—પણ ઉભી રહે, આમાંનો એક અક્ષર પણ કોઈના ક ના જાય એ ધ્યાન રાખજો, વિશેષતઃ, ભદ્રાના કાન ઉપર ન ન ઇંદિ છે. જા, ને કહ્યું તે પ્રમાણે કર ।”

ધીમે પગલે સરવા ત્યાંથી ચાલી ગઈ

૩૧મી ઈન્ડિયન નેશનલ કોન્ગ્રેસ

હિન્દના રાજકીય ઇતિહાસમાં હિન્દની ૩૧મી નેશનલ કોન્ગ્રેસ એક કરતાં વધારે કારણોથી યાદગાર રહેશે. કોન્ગ્રેસ સ્થપાયानે પૂરે એક જમાનો થયો. નવા જમાના સાથે હુમા પક્ષીની માફક નવ જીવન પ્રાપ્ત કરી, તેણે ચૌવનની વધારે ઉત્સાહી, જળવાન, હાપણુભરી, ઉપયોગી અને હિંમતભરી અવસ્થામાં પ્રવેશ કર્યો છે આ પ્રસંગે ત્રણ ભવ્ય બનાવો બન્યા : શીત અને ઉષ્ણ નામથી ઓળખાતા એકજ લક્ષ માટે મથન કરનારા હિન્દપુત્રો હાથ મિલાવી અસ્પર્શ ભેટ્યા; જાતીયભેદના લોકિક ધર્મને તિલાંજલિ આપી હિન્દુ અને મુસલમાન બન્ધુઓ એકજ પ્રજા ધર્મના મંદિરના પુજારી બન્યા; અને આ અલૌકિક સંયોગના પરિણામરૂપ તેઓ સ્વરાજ્યની ધ્વજ ઉડાવનારા આદર્શને જગ આગળ નીકરપણે ખુલ્લો કરી શક્યા. સ્વરાજ્યનું આદર્શ હવે ગજનીતિના પંડિતો માટે વિચારભૂમિનું વાંગમય રમકડું ન રહ્યું પણ તે જીવંત સ્વરૂપમાં ક્રિયાત્મક ભૂમિમાં ઉતરી આવ્યું. આ હકીકત ખાસ ધ્યાન ખેંચનારી છે.

આ બેકે આગળ કેવાં કેવાં બન્ય અને ઉપયોગી, પ્રેત્સા હક અને દિશાદર્શક વચનો આપણા દેશભક્ત પુત્રોએ કહ્યાં હતાં, તેનું જરા ઉત્તર દર્શન થાય, એ માટે કોક કોક દ્વંદ્વ નીચે ટાંક્યા છે :

સામ્રાજ્યની હયાતિ છે, અને સ્થૂળ વ્યવસ્થા તો તેનું માત્ર સાધન છે. ”
 મી. લાયોલ કટ્ટિમના મત પ્રમાણે બ્રીટીશ સામ્રાજ્ય તમે ગિયતિ
 ધરાવતી પ્રજાઓને સ્વરાજ્ય માટે તૈયાર કરવી એ એક ધાર્મિક કામ છે
 , અને તે માટેજ સામ્રાજ્યની હયાતિ છે, અને આ દેશમાં બ્રીટીશ રાજ્યનો
 ખયાન પણ આથીજ થઈ શકે છે સ્થૂળ વ્યવસ્થા આ લક્ષ સિદ્ધ કર-
 વાનું છે. રાજકીય સલાહ કાયદા આ ધાર્મિક લક્ષ્યોનું ઉપર આધાર
 રાખે છે અને આ આગળ અન્ય ધારણા તથા દ્રષ્ટિ દર્શાવે નથી. અસ્તુ.

મી. લાયોલ કટ્ટિસ માથે આપણે સંમત છીએ. પરંતુ જ્યારે હિંદ
 માટેના સ્વરાજ્યના સલાહ ઉપર એ આવે છે ત્યારે તે કહે છે કે ‘હજુ
 નહીં.’ આ જુની ખુમ છે. તે કહે છે કે તમને હજુ સ્વરાજ્ય આપી
 શકાય એમ નથી. સા માટે નહીં? કારણ કે તમારે જોઈએ તેવા ચુટ-
 નારા નથી. મારો જવાબ એ છે કે, મં. ૧૮૬૨ ના રીફોર્મ
 બીલ અગાઉ કંઈ પણ લેખામાં લઈ શકાય એવા ચુટનારાઓ હતા?
 ત્યાં કેટલાં પ્રજાઓ એવા હતાં કે જે જ્ઞાતી રીતે ખરીદાતાં ને વેચાતાં, એ
 શું જાણીતી વાત નથી? આવું હતા સ્વરાજ્ય માટે અંગ્રેજીની લાયકા-
 તનો સલાહ કોઈએ ઉઠાવ્યો નહોતો. મીકાડોએ તેના દેશને પ્રજાકીય
 મંથાઓ આપી ત્યારે શું જાપાનમાં જોઈએ તેવા ચુટનારાઓ
 હતા? ફીલીપાઈનના લોકોને અમેરીકાની પ્રજામત્તા મળ્યે રાષ્ટ્રીય
 સ્વતંત્રતા આપવાનો ફરાન કર્યો ત્યારે શું ત્યાના ચુટનારા લાયક હતા?
 સુટ્છીની રીતનો વિકાસ ને યદિ સ્વતંત્ર સંસ્થાના વિકાસને અને જુદિનું
 અંગ છે. તેઓને જુદાં પાડી શકાય તેમ નથી, તેઓ એક બીજા સાથે
 જોડાયેલા છે. તેઓ એકમેક ઉપર બારે અસર કરે છે અને અસરપરસની
 ક્રિયાથી અનોઅનું મજબુત કરે છે. ”.....આપણે સ્વરાજ્ય તો માટે
 જોઈએ છીએ? જે સામ્રાજ્યને આપણે તાજે થવા મગર છીએ તેના
 હિત જાળવવા માટે આપણે સ્વરાજ્ય જોઈએ છીએ. રાજ્યનો વહીવટ
 અમરકારક થાય એ માટે સ્વરાજ્ય જોઈએ છે. સ્વરાજ્ય માટે સ્વરાજ્ય
 જોઈએ છે. અને, હવે, રાષ્ટ્રીય જીવનના સર્વોત્તમ હેતુઓ પાર પાડવા
 માટે, આપણા લોકોને નૈતિક અને આધ્યાત્મિક વિકાસ કરવા માટે સ્વ-
 રાજ્ય જોઈએ છે. ”

વિશ્વાસ નથી આ કરાવ મુજબ પ્રાપ્ત કરવાને જો હિન્દી પ્રજાએ નિશ્ચય કર્યો હોય તો સરકારને એવું બતાવી આપવું જોઈએ કે ગમે તેટલા ભોગે પણ આ દેશના લોકોએ તેને પ્રાપ્ત કરવાનો દૃઢ સંકલ્પ કર્યો છે. દક્ષિણ આફ્રિકાને રાજ્ય જોડે જોડી દીધું કે તરતજ સ્વતંત્રતા અને સ્વરાજ્ય સાથી મળ્યાં? બીજા મંસ્થાનોને સ્વતંત્રતા અને સ્વરાજ્ય શી ગીતે મળ્યાં? ગાંધીજીવદેને અમંત્રિત કરવાથી તેઓ સ્વરાજ્ય મેળવી શક્યાં. ગમ ન ખવાય એવા નિશ્ચયાત્મક શબ્દોમાં તમે એક વખત તમારો સંકલ્પ જણાવો અને સ્વરાજ્ય મળતાં એક દિનની પણ ઢીલ થશે નહીં.

મી જહાંગીર પીટી

પરિણામ આ આવ્યું છે : અમારી એવી પક્ષી ખાતરી થઈ છે કે ત્યાં સુધી આપણા દેશનાં કાર્યોનો વહીવટ કરવાની સત્તા આપણને મળી નથી ત્યાં સુધી જે પ્રગતિ મેળવવાનો દરેક સુધરેલ દેશનો જન્મકલ છે તે મેળવવાની આશા વ્યર્થ છે.

આત્મજ્ઞાન થવું એ પહેલી દશા છે. પ્રથમ તો આપણે પ્રજા તરીકે આપણી આત્મચેતનાને જોધા કરી હતી, અને એટલા માટેજ હિન્દની નેશનલ કોન્ગ્રેસ હયાતિમાં આવી. ત્યાર પછી આપણી જાનને પ્રગટ કરવી હતી; આપણે છીએ અને આપણે બલિષ્ઠમાં હોઇશું એમ આપણે કહેવાનું હતું. અને આ પછી, વ્યક્તિઓની બાબતમાં જેમ આત્મપ્રવૃત્તિની રીત દશા આવે છે તેમ પ્રજાઓની બાબતમાં સ્વરાજ્યની આગલી દશા આવે છે. પોતાના નસિબની દોરી પોતે ચલાવવાને શક્તિવાન ન હોય ત્યાં મુઠ્ઠી કાઢી પણ પ્રજા માન બગાડી પોતાનું જીવન બગાડી જાય છે. અને આટલા માટે હવે આપણે વધારે ખુશી, વધારે વ્યવહાર અને વધારે વિસ્તારવાળી માગણી કરીએ છીએ.

ઓ. રાવ બહાદુર આર. એન. મધોધરજી

સ્વર્ગ દુનિયામાં તમે એક વાત જુઓ છો. જે કોઈ વસ્તુ અસ્થિત હોય તો તમે દુનિયાની એક બાજુએ બાર લગાડો છો. આથી તે વસ્તુ સ્થિર થાય છે એટલુંજ નહીં પણ જો તે લગાડવામાં આવેલું હોય છે તે પણ તેની સાથે સ્થિર થાય છે. (આવી રીતે) જે એક વખત તમને (દરજાની) જવાબદારી સોંપવામાં આવે તો જવાબદારીનું બાનજ આપણી દહતું બાન કરાવે છે, આપણે કરવાના કામ માટે જોઈતી શક્તિ આપે છે; આવું ચલાવી સર્વને લાભ થાય એવી રીતે આપણી દરજા બખતવામાં આપણે રાહી રાહીશું.

દિવાન બહાદુર આમ. એ. આપર

ખરી મુશ્કેલી આ જણાય છે. એવી બીજી રાજવામાં આવે છે કે સંપૂર્ણ સામ્રાજ્યમાં હિન્દ યોગ્ય વખતમાં સર્વોપરી સત્તા થઈ પડે. આજ ખરી મુશ્કેલી છે. પરંતુ તેને માટે જોઈએ તેવા નિયમો બને કરવામાં આવે અને એ દિવસ તો દૂર છે કારણ કે પ્રજાકીય રક્ષણ કરવાની શક્તિના પ્રમાણમાંજ તે રાજ્યનું પ્રતિનિધિત્વ હોઈ શકે. આર્થિક દૃષ્ટિએ અમે ઘણું ગરીબ છીએ, અને તેથી અમે વધારે આપી શકીશું નહીં અને તેથી જો કે સંસ્થાનેથી ઉચ્ચી પણ ઇચ્છારથી ઉતરતીજ પાવરી લઈ શકીશું, અને દેશની સમાજોમાં આખા સામ્રાજ્યને ઢાંકી દેશું એ બધું નક્કર છે.

world-old intelligence That moral strength is
born of their religious beliefs whose vibrations have
more and more brightened their intelligence as
centuries have passed along'—*Baba Bharu*

"How to borrow and not to borrow how to
become West and yet remain East, how to take
all that is valuable, helpful, Vital in the West
and yet keep out what is inhuman, Soulless petty
and brutal? Can we eat the chicken and also pre-
serve its life?"—*Lala Lajpat Rai*

આપણે અમારે કંઈ ગયા છીએ કે ખરી પ્રગતિમાં અનુકરણ કરવાની
શક્તિ કરતા પોતાની અંદર રહેલી સમાજ્ય શક્તિ એ મૂખ્ય વસ્તુ છે કેટલાક
વિચારકો એવી શંકા ઉઠાવે છે કે શું હાલની સુધરેલ પ્રજામાં જદ્દિ અને
સુધા છે માટે જે આશા અને ઊંડી રહેલા છે, તે એમીઆવાસીમાં છે ?
પૂર્વમાં ચાલના અગર હિન્દુસ્થાન અગર ઇંગ્લેન્ડ સુધારીની ગયે પહોંચ્યા
હશે, એ વાત ખરી, પરંતુ આજે તેમના વારસો તેની શક્તિ ધનત્ર છે કે
કમ, એ સવાલ છે જેત નામકી ધરાનના પરથી આ પ્રશ્નના જવાબ
માટે મને તેમ ધારતા હો પણ એમીઆવાસીને પાનાની અંગ રહેલી એવી
શક્તિ માટે તક નથી એટલુંજ નહીં પણ તે દુનિયાની હરીફાઈમાં સમ
વેડીએ જાગ બંધવાની કલ્પનાથી રાહ નેઈ નવા છે આ વાત
હાથનિષ્ઠ નથી પણ સત્ય છે તે નિપાનના દાખનાથી પુરવાર થઈ
જાય છે અને પાશ્ચાત્યોની સમ પ્રજે અજો કરતી જાય છે

જેટલો વિચાર થાય તેટલો વિચાર આપણા રાષ્ટ્રીય વિકાસમાં ધાય છે, એવો મિદ્ધાન જન્મ પામે છે.

પણ, વિચારનો મધુર આટલેથીજ અટકતો નથી પશ્ચિમનો સુધારો અને પૂર્વનો સુધારો અને તે બન્નેના ગુણો અને દિશા સમાન કે અલગ નથી, એ વાત માટે કારણો કે દલીલોની જરૂર નથી બન્નેની જાતના તાત્વિક ફેર છે અને જો તેમાં કયો વધારે ઉચ્ચ છે એ સવાલ વિચારવાનું કામ અત્યારે આપણે સુવતની રાખીએ, છતાં એ ગંભીર વિચાર આપણે બાવિમાં વારે વારે વિચારવો પડશે, એ વાત ચોક્કસ છે. કારણકે તે વિચારના નિર્ણયમાં હિંમત માટેની આર્થિકદૃષ્ટિ રહેલી છે. જે કે હાલના યુદ્ધથી હિંમતની દૃષ્ટિ જરા જરા શુદ્ધ અને પ્રકાશિત થવા આવી છે, પણ તે માટે તો પરિણામ વિના બોલવું એ વ્યર્થ કહેવાય. બાવિને તેના શુદ્ધ રંગમાં તો કોઈ પ્રકાર કે ભવિષ્યવેત્તા જોઈ શકતો હશે, પણ તે કોણ છે તે અત્યારે આપણે કહી શકીએ એમ નથી.

અત્યારે તો આપણે એટલું જાણીએ છીએ એસીઆવાસી માથો જાપાને પોતાનો વિકાસ કરવા, અથવા જે હાલની સુધરેલ દેશમાં વપરાતી ભાષામાં બોલીએ તો, “સુધારો” મહત્ત્વ કરવા પાશ્ચાત્ય સુધારાની મદદ લીધી કે એટલુંજ પણ તેના ઉપમા પોતાને દેહ ધડવાનું શરૂ કર્યું છે અને તેમ કરવામાં તે એટલું બધું શબ્દ છે કે હાલની “સુધારા”ની વ્યાખ્યામાં તે અગ્રગણ્ય તથા પ્રથમપકિતના “સુધરેલ દેશ”ની હારમાં ગણાવા લાગ્યું છે. અને, આ દશાને ચારે તરફથી વધારી લેવામાં આવી છે. તો બીજા પ્રશ્ન એ થાય છે કે શું એસીઆના દેશોને પણ તેમ કરવું જોઈશે? અગર તો પશ્ચિમ દેશના સુધારામાં અને જાપાનના સુધારામાં કઈ તાત્વિક ફેર રહેલો છે? કે જેથી જાપાન પોતાનું જાપાનીપણ બૂલી કે ચિસારી ગયું નહોતય, પણ જેમાં પોતાના ખુદ તત્ત્વોને જાપાની ગંભીર કેનગ નવું અને તાત્વિક જીવન પામી શક્ય હોય. એટલે કે જે બીજા શબ્દોમાં કહીએ કે જાપાનના નવા સુધારાના સ્વરૂપમાં જુના જીવનનો મ્યારા ખરી પડ્યો હોય, જુના જીવનમાં રહેલા આત્મત્વ અને તેને યોગી મદેવા પણ જીવનતત્ત્વોનો ફરી ઉદ્ધાર થયો હોય; અને જે કે તેનું તાત્વિક અગ્ર પાશ્ચાત્ય જેટલું જોવાય છતાં તેના જુના અને નવા જીવનમાં તાત્વિક ફેર થયો ન હોય?

જાપાન ઉપર જે ઓર્થોજેનતાવા પશ્ચિમ સુધારાનું આદર્શ અને પશ્ચિમ-પૂર્વ-સુધારામાંથી ઉત્પન્ન થતું નવીન આદર્શ. અને હજી બીજું

આદર્શ છે. સૌ આ છે : પૂર્વેનો સુધારો પૂર્વ સુધારાના જુનો તત્વો ઉપર સ્થાય છે. જો બન્ને જાતના સુધારાનાં સ્વરૂપ તેના ખરા રૂપમાં જણાય તો સાર અને નરકનું શું છે તેનો નિશ્ચય થતાં વાર લાગે નહીં. પરંતુ આ દુનિયાજ પરિભિતતાથી બચેલી છે અને તેનો મોટો ભાગ એવા કોઈ પૂર્ણ આદર્શનો સ્વીકાર કરે અગર કશું કરે એ બનવું અશક્ય છે. માણુએને “વર્તમાન” તું જાન હમેશાં પોતાના દરેક કાર્યમાં કાયમ રાખવું પડે છે અને તેને ધ્યાનમાં લઈ કાર્યનો નિર્ણય કરવો પડે છે. દુનિયા એકજ આદર્શનો સ્વીકાર કરે એવા વખતની રાહ જોઈ બેમી રહેવું એ મૂર્ખાઈ બરેલું છે. જાપાન પોતાની આગળ પાછળ આસતા વિજ્ઞાનિક પ્રવાહને જોઈ રાક્યું; પોતાના આત્મામાં જીવનનાં તત્વોને જાગ્રત કરી રાક્યું; પ્રવાહની ગતિમાં કુદકો મારી અત્યારે સુધરેલ દેશની દૃષ્ટિએ પ્રથમપંક્તિ પ્રાપ્ત કરી રાક્યું છે. પશ્ચિમની હરિશ્ચંદ્રમાં છૂત મેળવવાની તેની લડતનો કાળ ધણો ટુંકો ગયો અને છતાં પરિણામ ધણુંજ બન્યું આજુ. ત્યારે જાપાનના ઉદયભાતુમાં કંઈ ખાસ રહસ્ય રહેતું હોવું જોઈએ. જો બીજા બાધબંધ દેશો તેના પગે ચાલવા માગતા હોય તો તેમને તે રહસ્ય જાણવું એ અગત્યનું છે. અને એથી વધારે અગત્યનું તેની પ્રગતિના સારા અને ખોટા બંને અંશોનું જ્ઞાન હોવું એ છે.

આ લેખના મથાળે ત્રણ મહાન પુરોના વિચાર ટાગ્યા છે : તે કઈ કંઈ અંશે એક બીજાથી જુદા છે, છતાં સુધારાની દૃષ્ટિ માટે નિર્ણય કરવામાં ધણા ઉપયોગી છે. એક વાત તો ચોક્કસ છે. જાપાનમાં સુધારો પ્રાપ્ત કરવાની હવેયુગ બારે શક્તિ હતી; તે કેવળ દૃષ્ટામયી પડી હતી. પૂર્વ સુધારાનાં મહાન તત્વો—નીતિ, ધર્મ, રાજભક્તિ ધણે અંશે કાયમ હતાં. તે તત્વોની હયાતિ સાથે બીજા રાષ્ટ્રીય યુદ્ધોની ખીલવણી માટે ફક્ત તકની ગેરહાજરી હતી. જો એમને અગાઉ મીકાડો મળ્યો હોત અને ગદ્ય-જીવનનો વિકાસ થવા દેવા માટે સ્વતંત્રતા તેમજ સહાય મળ્યાં હોત, તો પ્રગતિ સરખાજ જ્વેરથી ફાટી નીકળત. સોનું તો હતું ફક્ત તેને ગાળી નાંખી, તેને વધારે શુદ્ધ અને પ્રકાશિત કરવાની જરૂર હતી. આથી એટલું તો સ્પષ્ટ થાય છે કે જે સુધારો થયો છે તે જાપાનનો ખરો આત્મા જોતાં સમજાય એમ છે. પણ આપણે માટે બીજો મવાલ ઉઠો રહે છે. શું જાપાન પોતાનામાં પાશ્ચાત્ય તત્વો દિન પ્રતિદિન દાખ્ય કરતું જાય છે તે કશું છે? આપણે પાશ્ચાત્ય સુધારાને સ્વાર્થ અને અપૂર્ણ અને જડાત્મ કહી તેની કેટલેક અંશે અવગણના કરીએ છીએ : જો જાપાન સુધારાની એજ દિશા પકડી

રાખશે તો તેના રાષ્ટ્રીય જીવનમાં પણ આવા અનિષ્ટ તત્વો માલવાનો શું ભય નથી? અને જો એમ થાય તો જાપાન પરિણામાં પોતાની પ્રાપ્તિથી અતોષ શી રીતે પામી શકશે? આપણે ઠઈ દિશા પકડવી જોઈએ? મી. લાવા લજપતરાય પૂછે છે કે આ અનિષ્ટ તત્વો દર રાખરા અને પશ્ચિમનો સુધારો અદલ્ય કરવો એ સંભવિત છે?—કારણ કે પશ્ચિમ સુધારામાં જો સારાં તત્વો છે તો ખરાબ તત્વો પણ તેટલાજ પ્રમાણમાં છે. જો ખરાબ તત્વો દર રાખવાં એ સંભવિત ન હોય તો પશ્ચિમના સુધારા મુજબ આપણી નોકા બાંધવી એ નહીં ઇચ્છવા જોગ નથી? ત્યારે સર રવિન્દ્રનાથ ઠાકોર એવી આશા ધરાવે છે કે જાપાનના સુધારાથી એંસીઆ માટેના સનાતનો નીવેડો આવી ગયો છે: જાપાને જો કે પશ્ચિમનો સુધારો અદલ્ય કર્યો છે, છતાં તે પૂર્વને ભૂલી ગયું નથી: અને જો તે પશ્ચિમના સુધારાના ખરાબ તત્વોથી દૂર રહેશે તો પોતાને એકલાનેજ નહીં પણ આખી દુનિયા ઉપર પોતાની સારી અસર કરી શકશે. આપણે આશા રાખીએ કે પરિણામ આવું આવે.

સત્ય ગમે તે હો. વર્તમાન ઉપર મનુષ્યની 'જીવનનોકા' બંધાય છે જો પૂર્વનો સુધારો તેના મૂળ ગ્રંથમાં પુનર્જન્મ કરવો એ અસંભવિત હોય, જો પશ્ચિમના સુધારાની વિશ્વવ્યાપી અસરથી અસ્પૃશ્ય રહેવું અગત્ય હોય, તો કોઈ નવીન આદર્શ તરફ દુનિયાએ પોતાની નજર ફેરવવી પડશે. અને એવું શા માટે ધારી ન શકાય કે એક એવું આદર્શ દુનિયાને પ્રાપ્ત થશે, જેમાં પશ્ચિમના ઉચ્ચ તત્વોજ જીવંત રહી પૂર્વના સનાતન સુધારામાં ગણી જશે અને કોઈ નવું સ્વરૂપ ધારશે. પણ અત્યારે તો આ આશા વ્યર્થ છે. પશ્ચિમ પોતાના સુધારામાં ભૂલો જોઈ શકતું નથી. પૂર્વ પોતાનો પૂર્વાચીન સુધારો ફરીથી તેજ સ્વરૂપમાં જાગ્રત કરી શકતું નથી જીવનની ગતિ અસ્થિર નથી તેજો કાર્ય કરવું જોઈએ. કુદરત દુનિયાની દૃષ્ટિ વિશુદ્ધ કરવા મુદ્દતે ધણા ભયંકર સ્વરૂપમાં રજુ થાય છે. પણ, જો તેના ક્રીમતી પાક ગ્રીષ્મમાં તેનાં બાલકો મદ નીરડે છે કે નાપમંદની જતાવે છે તો તેમની માડી અને અંધ ગમનમાં રક્ષાતા મૂકી તેમને છોડતી નથી પણ એથી પણ વધારે તીખા અનુભવો માટે તેમને સ્વતન્ત્ર રહેવા દે છે.

જાપાનની ઉન્નતિનું રહસ્ય વિચારતા આપણને તેના મોઢા પાકતું જાન થયા વિના રહેતું નથી કે જાપાનના બાલકો જેવીજ આપણામાં પણ મહાન યવાની યરાની શક્તિ રહેલી છે. આપણું જીવન આગળ

પાછળના ભૂમિ બંધનોથી બચાઈ ગયું છે અને તેથી તે છૂટા અને સ્વતંત્રતા શ્વાસોશ્વાસ લઈ શકતું નથી. પોતાની શક્તિનું આત્મભાન થવું, અપ્રકટ રહેલી શક્તિને પ્રગટ કરના ઈચ્છા થવી, વિકાસની ઈચ્છા સાથે તેને કૃણા-જન કરવાં મર્દાઈ બરેલી લડત કરવી; અને જીવનના આ મહાન મંથનમાં મિદ્ધિ મેળવવી, આ કાર્ય આપણે શિર રહેલું છે. આ કાર્યની પવિત્રતા અને ધાર્મિકતા સમજી જે વસ્તુ કામે કરવાની હોય તે આનંદથીજ શરૂ કરવી એજ ઉદ્દાપણ અને જીન મેળવવા માટેની ખરી લાવકાત છે. જે જાપાન તેની યોદ્ધા વખતની લડતથી આવું બન્યું અને મહાન યર્ષ શક્ય, તો હિન્દ તો માટે ન યર્ષ શકે? ક્રમત ઈચ્છાની, ખરા જીવન માટેના પ્રેમની, અનકાશનીજ જરૂર છે. આપણે માનીએ છીએ કે ઇન્ડિયન સર્વ સ્વયં જાગે કરના વધારે બાકાત છે: આપણે જાપાન પેડે રાષ્ટ્ર જીવનને મિદ્ધ કરવા એવી એકાગ્ર પામેલી ઇચ્છાને પોષીશું? એકાગ્ર પામેલી ઇચ્છાની હયાતિ હોતી ત્યારેજ કહેવાય કે બપોરે હિન્દનો મોટો ભાગ રાષ્ટ્રીજીવનનો વિકાસ કરવા કાંઈ ને કાંઈ કરતો હોય. જાપાનની ઉત્તરિના રહસ્યમાંથી આપણે આ શીખવાનું છે: આત્મશ્રદ્ધા અને અમર આદ્યા.

મોહનલાલ વિ ગાંધી

ઓરમ્.

આર્યનું કર્તવ્ય

સામાન્ય.

૧. મય જોસો, અસત્યથી દૂર રહો
૨. શરીર, વસ્તુ, મહાન અને આસપાસના પદાર્થો સ્વચ્છ ગણો.
૩. તમારી વાણી કટુ અને હમોગ ન ગણતા મધુર, સત્ય અને પ્રીનિકર રાખો.
૪. મનમાં છગ, કપટ, દ્વેષ, ઈર્ષ્યા અને નફારા વિચારો કેદી આવવા દેશો નહિ

૫. અન્યાયની રીતે ખીન્નતા તન મનને દુઃખ દેવું નહિ; તમજ ખાખના ધનમાંલની અયોગ્ય રીતે પ્રાપ્તિ કરવા છુછવું નહિ.
૬. મન્દિગ્ધાને તમારે આધિન રાખો, તમે તેને આધિન થશો નહિ, તેમ જ મન ઉપર સર્વથા અંકુશ રાખો.
૭. ક્ષમાનો સ્વભાવ રાખો, એટલે જે ક્ષમાને યોગ્ય હોય તેને ક્ષમા કરો.
૮. ત્રિપત્તિમાં પણ ધૈર્યને ગુમાવશો નહિ.
૯. એવો સત્વગુણી અને વીર્યવર્ધક ખોરાક ખાઓ, એવા બુદ્ધિમાનોના સહવાસમાં રહો, અને એવા ઉપયોગી ગ્રંથોનું વાચન રાખો કે જેથી બુદ્ધિ વધે, ધારણા અને વિચારશક્તિ ખીલે અને સંકલ્પ શક્તિ પ્રખળ થાય.
૧૦. એવા બુદ્ધિમાન વિદ્વાનોના સહવાસમાં રહો અને એવા ગ્રંથોનું પઠન પાઠન કરવું કે જેથી નાના પ્રકારની સહવિદ્યા તથા સદ્ગુણોની પ્રાપ્તિ અને પ્રાપ્ત થયેલ વિદ્યા તથા સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ થાય.
૧૧. ક્રૂરતા અને ક્રોધ એ તન, મન અને ધનને હાનિકારક છે; માટે તે તજો.
૧૨. શરીર, બુદ્ધિ, ધન અને વિદ્યાનો સદા સદુપયોગ કરો.

નિત્ય.

૧. સૂર્યોદય પૂર્વે ઉઠવાની ટેવ રાખવી. નિદ્રાનો ત્યાગ થયા પછી ખીજાં નામાં આળસથી ન આંખોટતાં, શૌચ અને હૃતધાવન કરી સ્નાન અને મંધ્યોપાસન કરો (આમ કરવાથી શરીર, આત્મા અને મનની ઉન્નતિ થશે.)
૨. જે જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયનો અધિષ્ઠાન તથા નિમિત્ત કારણ છે; જે સર્વાધાર, સર્વવ્યાપક, સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિમાન, સર્વોપરી, અમીમ (નિરાકાર) સ્વયંબુ અને અનાદિ અનંત છે, જેની સત્તાવડે આ તમામ બ્રહ્માંડ નિર્મિત છે; જે તમારો અંતર્યામી છે, અને જેની સત્તાવડે તમારાં કર્મોનુસાર તમને ફળ મળે છે, તેવા એક અદ્વિતીય પરમાત્માનું નિત્ય સવારમાં સ્મરણ કરો (કે જેથી નકારા કર્મોથી બચશો) અને તેનીજ નિત્ય ઉપાસના કરો.

આપણે શું કરીશું ? સાચા માણસ તરીકે મનુષ્યત્વથી ભરેલો કીમતી લાગ લગવી નિયન્તાના કાર્યમાં મદદ કરીશું ?—કે ચેતનહીન નિષ્ક્રિયતામાં આનંદ માનીશું ? પણ, પક્ષો શા માટે ? જો ઉપાનું અજવાળું આગામી સૂર્યનો દેવી દૂત હોય તો તમારા લલાટમાં ઉગતા ભાનુનાં કિરણ સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે. જો ખંત અને મર્દાઈથી લીધેલો ખરો માર્ગ અવિચલિત રહેશે, તો નિર્માણમાં એક દિવસ નક્કી છે, ન્યારે હિંદુ અને મુસલમાન—સર્વ ભાંડુઓ—ગરિબ અને તવંગર, પંડિત અને અભણ, ધર્મી અને વિધર્મી, દેશી અને પરદેશી—એક ખીજના ખલા સાથે ખલા મિલાવી, પ્રભુના હિંદમંદિરમાં તેના માણસો તરીકે પ્રેમ અને સેવાના ધોરી રસ્તા ઉપર કેલોલ કરતા ચાલશે.

હે પ્રભુ ! આ નવિન વર્ષે એવી આશિષ આપ કે જેથી તે દિવસ જલદીથી દૃષ્ટિગોચર થાય !

મુવાગ-છના ઑફીસ

અમદાવાદની ગયા માસની પ્રવૃત્તિ

જી

ગયા માસમાં અમદાવાદમાં ચાર પરિપદો—૧૧ મી પ્રાંતિક પરિપદ, ૧ લી કેળવણી પરિપદ, સંસાર મુધારા પરિપદ અને મઘનિષેધ પરિપદ—ભરાઈ, અને તે નિમિત્ત આખા અમદાવાદમાં—અડકે આખા ગુજરાતમાં જાણે એક જાતની જાગૃતિનું મોજુ આવી ગયું, એવો અનુભવ થયો. એ અનુભવ એવો આશાભર્યો, પ્રેરણાદાયક અને પ્રેરક હતો ને ઘણાઓ માટે તે મોંઘા પાક મૂકતો ગયો હતો, કેટલાકને નવિન પ્રકાશની ભાંય ખતાવતો ગયો હતો તો કેટલાકના હૃદયમાં એવો નવન ફેરફાર કરી ગયો હતો, કે જે બધાનાં જગ આપણે અવિધ્યમાં જોવા પામીશું.

પણ, બધું જોતાં એક વાત ચોક્કસ છે. અમદાવાદનું જીવન પણ છેક ઉઘડતું નથી, અને નમાલાપણાના કે નિરત્સાહીપણાના જે જે કલકો તેને શિર નાંખવામાં આવતાં હતાં, તે છેક સત્ય નથી. દરેક દેશની ઘુલના કરતાં તેનું શરીર કેવા તત્વોથી ઘડાયું છે, એ જોવું પ્રથમ જરૂરનું છે. જ્યારે આખા દેશનો વિચાર કરવાનો હોય, ત્યારે તે કયાં પોપક તત્વો આપી શકે એમ છે, અથવા તો સ્વદેશ પ્રત્યેની સામાન્ય પ્રીતિમાં કેટલું જોડાયેલું છે, એ માટેનો નિર્ણય થાય, એટલું પુરતું છે. અમદાવાદ બાવિ ઇતિહાસમાં પોતાનો ભાગ પ્રતિષ્ઠાપૂર્વક ભજવશે, એ આશા અફળ નથી.

ઉપરની પરિપક્વ વેળાએ જે જે અગત્યના કારોનો પસાર થયા હતા યાતો તેવે પ્રમંથે જે જે ડહાપણ, સમતા અને વિવેકપણાથી ભરેલાં બા-પણો થયાં હતાં, તે અહીં આપી પિટપેપણ કરવાની ઇચ્છા નથી. વાંચનાર બન્ધુઓએ ખીર્ન છાપામાંથી વાંચી લીધાં હશે; જે ન વાંચ્યાં હોય તો તે મેળની વાંચી જવા અમે બલામણુ કરીએ છીએ. આપણે તો અહીં ફક્ત કેટલીક ઉડતી મુચનાઓ કરી જઈએ.